

روبيك جورج كولنجود

مبارى الفد

ترجمة: د. أحمد حمد

على

مراجعة:

0097881

المدينة
العامة للكتاب

الألف كتاب الثاني

نافذة على الثقافة العالمية

الإشراف العام
الدكتور/ سمير سرخا
رئيسة مجلس الإدارة

رئيس التحرير
أحمد صليحة

مدير التحرير
عزت عبد العزيز

الإخراج الفني والفلاف
لباء حمم

مِیَاویُّ الفَنِّ

تألیف
روبین جارج کولینجود

ترجمہ
د. احمد حمادی محمود

مراجعة
عسائی ادهام

المكتبة الوطنية للحكومة في بنجاب

۱۹۹۸

هذه هي الترجمة العربية الكاملة لكتاب :

THE PRINCIPLES OF ART

by

ROBIN GEORGE COLLINGWOOD

فهرس

الموضوع	الصفحة
تمهيد	٧
الفصل الأول	
مقدمة	١١

الكتاب الأول الفن وما ليس بفن

الفصل الثاني	
الفن والصناعة	٢٥
الفصل الثالث	
الفن وتمثيل الأشياء	٥١
الفصل الرابع	
الفن والسحر	٦٦
الفصل الخامس	
الفن والترفيه	٨٦
الفصل السادس	
الفن بمعناه الحق	
أولا : الفن بوصفه تعبيراً	١١٢
الفصل السابع	
الفن بمعناه الحق	
ثانياً - باعتباره خيالاً	١٣١

الكتاب الثانى نظرية الخيال

الصفحة	الموضوع
	الفصل الثامن
١٦٣	التفكير والشعور
	الفصل التاسع
١٧٨	الاحساس والخيال
	الفصل العاشر
٢٠٠	الخيال والوعى
	الفصل الحادى عشر
٢٢٩	اللغة

الكتاب الثالث نظرية الفن

	الفصل الثانى عشر
٢٧٥	الفن لغة
	الفصل الثالث عشر
٢٨٨	الفن والحقيقة
	الفصل الرابع عشر
٣٠١	الفنان والمجتمع
	الفصل الخامس عشر
٣٢٥	خلاصة
٣٣٧	روبين جورج كولنجوود (١٨٨٩ - ١٩٤٣)

تمهيد

كتب منذ ثلاثة عشر عاما ، تلبية لطلب دار نشر كلاريندون ، كتيباً صغيراً يدعى *Outlines of a Philosophy of Art* (خلاصات لفلسفة الفن) وعندما نفذ ما طبع من هذا الكتاب في بداية هذه السنة ، طلب منى أحد أمرين : اما أن أراجعه لاصدار طبعة جديدة ، أو اكتب كتاباً آخر بدلا منه وآثرت الرأى الأخير ، لا لمجرد أننى قد عدلت خلال هذه الفترة عن بعض آراء ، بل لتغير النظرة الى احوال كل من الفن والاستطيقا فى انجلترا . فخلقد ظهرت - على أية حال - بشائر ما قد يدل على حدوث اعادة لحياء الفنون ذاتها . وبدأت فى الاختفاء البدع التى بيت شديدة الرسوخ قبل الحرب ، برغم وضوح افلاسها ، ويرغم أنها لم تبه حتى فى سنة ١٩٢٤ الا فى صورة مهلهلة (ولم تكن قد بدأت حينئذ فى الاختفاء تماما) لكى تحل محلها الأساليب النامية الجديدة .

وظهرت عندنا وفقا لهذه النظرة دراما جديدة جلت محل الترفيه القائم على عرض قطاعات من الحياة ، والذى كانت مهمة المؤلف الرئيسية فيه هى تمثيل الافعال اليومية اننى يقوم بها الناس العاديون ، مثلما يتوهم جمهور المتفرجين تصرفاتهم فكان أهم دور للممثل هو التقاط سيجارة من علبة ، ينقر بها على هذه العلبة ثم يضعها بين شفثيه . أما الآن فعندنا شعر جديد وأسلوب جديد فى التصوير ، وبعض تجارب شائعة فى كتابة النثر . وهذه الأشياء قد بدأت تدعم نفسها شيئا فشيئا . غير أنها كثيرا ما تعرض لبعض اعتراضات من النظريات المحتضرة الممزقة (الأوصال) التى كثيرا ما تحير عقول الناس وتفرعهم ، وكان من واجبه أن يرحبوا بهذه التغيرات الجديدة .

وفى الوقت نفسه ، تصادف نهضة جديدة بأدب الحيوية فى نظريات الاستطيقا والنقد - وأن يلت مضطربة بعض القوى . ولا تقتند أكثر

هذه الكتابات على الفلاسفة الأكاديميين أو هواة الفن ، بل تعتمد على الشعراء وكتاب الدراما والمصورين والنحاتين أنفسهم . وهذا هو السبب في ظهور هذا الكتاب . ففي الوقت الذي تابع فيه التفكير في نظريات الفن في انجلترا الفلاسفة الأكاديميون ، كنت أعتقد بأن الافاضة في الكتابة فيها - كما فعلت هنا - مضيعة للوقت ، ولنقود الناشر . ولكن ما ظهر حديثا من تقدم في الكتابة في هذا الموضوع ، قد أظهر أن الفنانين أنفسهم بدؤوا يعنون به الآن ، وهو أمر لم يحدث في انجلترا منذ أكثر من قرن) . ولقد قمت بنشر هذا الكتاب للاسهام في هذا التقدم بطريقتي الخاصة . وبذا أكون أسهمت بطريقة غير مباشرة في الحركة الجديدة للفنون ذاتها .

وانا لا أفكر في النظرية الاستطيقية ، باعتبارها محاولة لبحث حقائق أبدية خاصة بطبيعة موضوع أبدى يسمى الفن ، وتفسيرها . بل أراها محاولة للاعتداء بوساطة الفكر الى حل لمشكلات معينة انبعثت من المواقف التي يلقي الفنانون أنفسهم فيها بين الفينة والأخرى . ولقد كتب كل شيء في هذا الكتاب بعد اعتقاد باستناده من الناحية العملية - بطريقة مباشرة او غير مباشرة - على حالة الفن في انجلترا سنة ١٩٣٧ ، وبدافع من الأمل في أن يشعر الفنانون أولا ، وثانيا الأشخاص المعنيون بالفن العاطفون عليه ، بأن الكتاب على جانب من النفع لهم . ويكاد الكتاب يخلو من أي نقد لمذاهب الفلاسفة الآخرين في الاستطيقا . ولا يرجع هذا الى أنني لم أدرس هذه المذاهب ، كما أنني لم أستبعدا لعدم جدارتها بالبحث . وكل ما هناك أنني أود أن أنصح عن رأي خاص بي . وأعتقد أن أفضل خدمة أسديها للقارئ هي أن أعبر له عن هذا الرأي بقدر ما أستطيع من الموضوع .

وفيما يتعلق بالاقسام الثلاثة التي ينقسم اليها الكتاب ، فإن القسم الأول يعنى أساسا بالكلام عن أمور يعرفها فعلا كل انسان يعرف الأعمال الفنية معرفة لا بأس بها ؛ وغاية هذا القسم هي تنوير أذهاننا في الفوارق بين الفن الحق الذي تعنى به الاستطيقا ، والأشياء الأخرى المختلفة عنه ، وإن كانت كثيرا ما تسمى بنفس الاسم . وكثيرا ما عبرت نظريات استطيقية باطلة تميرا دقيقا عن هذه الأشياء الأخرى ، وترتب على الخلط بينها وبين الفن الحق تطبيقات فنية رديئة . وسوف تختفي هذه الأخطاء في المجالين النظري والعمل بعد ادراك الفوارق المختار اليها إدراكا صحيحا .

بهذه الطريقة نستطيع الاعتناء الى بيان أولى عن الفن . على أننا سنواجه بعد ذلك صعوبة أخرى . فوفقاً لما تقوله المدارس الفلسفية الشائعة الآن في بريطانيا ، لا يمكن أن يكون هذا البيان الأولي صحيحاً ، لأنه يتعارض مع بعض مذاهب معينة تنادى بها هذه المدارس ، ومن ثم واتباعاً لآرائهم ، فهو ليس باطلاً فحسب ، بل محض هراء كذلك . لهذا السبب قد خصص الكتاب الثاني لمرض فلسفى للمصطلحات المستخدمة في هذا البيان الأولي عن الفن . وهو يتضمن محاولة لظهور أن المعانى التى تعبر عنها هذه المصطلحات لها ما يبررها ، برغم التحامل السائد ضدها ، اذ هى متضمنة بحق منطقياً حتى فى الفلسفات التى ترفضها .

وهكذا يكون البيان الأولي عن الفن قد تحول الى فلسفة للفن . على أنه تظل هناك مسألة ثالثة . فهل فلسفة الفن هذه هى مجرد رياضة ذهنية ، أم أن لها نتائج عملية تؤثر على الطريقة التى ينبغي أن يمارس الفن بواسطتها (من ناحية الفنانين والمتنوقين على حد سواء) . ونتيجة لهذا ونظراً لأن فلسفة الفن تعنى بوضع نظرية خاصة بمكانة الفن فى الحياة بشمولها ، فانها تكون قد وضعت نظرية لممارسة الحياة . وكما سبق أن بينت ، فأننى أقبل الحل الثانى . لهذا السبب حاولت فى الكتاب الثالث تحديد بعض النتائج العملية بعد الاشارة الى نوع الالتزامات التى يفرضها اتباع هذه النظرية الاستطيقية على الفنانين والمتنوقين . وبالإضافة الى ذلك ، فأننى تكلمت عن السبل التى يمكن سلوكها لتحقيق ذلك .

دوين جودج كولنجوود

٢٢ سبتمبر سنة ١٩٣٧

الفصل الأول

مقدمة

١ - شرطان لأية نظرية في الاستاتيكا

مهمة هذا الكتاب هي الإجابة عن السؤال الآتي : ما الفن ؟ .
وأي سؤال من هذا النوع ينبغي أن يجاب عنه في مرحلتين .
أولاً - يجب أن نتأكد أن الكلمة الأساسية (وهي في هذه الحالة كلمة فن) هي كلمة نعرف كيف نستخدمها في موضعها الصحيح ، وأن نرفض استخدامها في غير موضعها . ولأن يفيدنا كثيراً البدء في بحث التعريف الصحيح لمصطلح عام نخرج عن إدراك الأمثلة التي ينطبق عليها في حالة مصادفتها . من هذا يتضح أن مهمتنا الأولى هي بلوغ موقف نستطيع فيه أن نقرر بكل ثقة : « أن هذه الأشياء تدعى فنا ، أما هذه الأشياء فلا تسمى فنا » .

وربما بدا من غير الضروري الإصرار على ذلك ، لولا حقيقتان . فإن كلمة فن من الكلمات الشائكة الاستعمال التي لا تراعى أية دقة عند استخدامها . ولو لم تكن من الكلمات الشائكة الاستخدام ، لأمكننا أن نقرر متى نستخدمها ومتى نرفض استخدامها . غير أن المشكلة التي تعيننا ليست من المشكلات التي يمكن حلها باتباع هذا السبيل . إنها من بين المشكلات التي يحتاج فيها إلى إيضاح أفكار متوافرة لنا بالفعل مع بيان موضعها من الأفكار الأخرى . ومن ثم فليس هناك ما يدعو إلى استخدام الكلمات استخداماً خاصاً بنا ، بل علينا استخدامها بطريقة تلائم الاستخدام العام . وربما بدا هذا سهلاً أيضاً ، لولا غموض ما يقصد بالاستخدام العام ، فكلمة فن تعني جملة معان مختلفة ، وعلينا أن نقرر أي معنى فن

هذه المعاني هو الذى يهمنى . على أن هذا لا يعنى أن نطرح بكل بساطة المعانى الأخرى جانبا ، باعتبارها خارج الموضوع ، إذ أنها عظمية الأهمية لبحثنا . فمن ناحية - أن أصل النظريات الباطلة انما يرجع الى العجز عن التحقق منها . ولهذا السبب علينا عند تفسيرنا لآى معنى أن ننتبه الى حد ما الى المعانى الأخرى . ومن ناحية ثانية - فإن الخلط بين معانى الكلمة المختلفة قد يؤدى الى ممارسة فنية رديئة ، كما يؤدى الى الوقوع فى أخطاء فى الناحية النظرية . ومن ثم فإن علينا أن نراجع المعانى غير الصحيحة للكلمة فن بطريقة دقيقة ومنهجية حتى نستطيع أن نقرر فى النهاية لا « أن هذا الشيء تنطبق عليه كلمة فن » ، وهذا لا تنطبق عليه هذه الكلمة فحسب » ، بل لكى تتمكن كذلك من القول « بأن هذا ليس بفن لأنه فن زائف من النوع أ » ، وهذا ليس بفن لأنه فن زائف من النوع ب . أما هذا فلأنه فن زائف من النوع ج » .

ثانيا : علينا بعد ذلك أن ننتج الى تعريف كلمة « فن » . وهذا
يجب فى المقام الثانى وليس فى البداية ، لأن أحدا لا يستطيع حتى محاولة تعريف أى مصطلح ، الا بعد أن يكون قد انتهى من تحديد استخدامه فى ذهنه ، أى أنه لن يستطيع تحديد معنى مصطلح يستخدم استخداما عاما الا اذا أقنع نفسه بأن استخدامه الشخصى له يتوافق مع الاستخدام العام . فالتعريف يعنى بالضرورة تعريف الشيء بعد الرجوع الى أشياء أخرى . ولذا فلكى نعرف أى شيء معطى ينبغى أن تتمثل فى أذهاننا فكرة واضحة عن الشيء المراد تعريفه ، بالإضافة الى فكرة مساوية فى وضوحها للأشياء الأخرى التى سيرجع اليها عند تعريف الشيء المشار اليه . وكثيرا ما يخطئ الناس فى هذا الأمر . فهم يعتقدون أنه يكفى عند القيام بتعريف أى شيء أو وضع نظرية له (والأمر واحد) أن تكون عندنا فكرة واضحة عن هذا الشيء وحده . على أن هذا أمر يناهى العقل ، فهم عندما يحصلون على فكرة واضحة عن أى شيء يكون بإمكانهم تمييزه عند مشاهدتهم له ، مثلما يستطيعون تمييز بيت معين عند بلوغه فى حالة وجود فكرة واضحة عندهم عنه . أما تعريف الشيء فيماثل إيضاح مكان البيت وبيان موضعه فى الخريطة . ولذا فمن واجبك أن تعرف صلاته بالأشياء الأخرى كذلك . ولما كانت أفكارك الخاصة بهذه الأشياء الأخرى مهمة ، فسيكون تعريفك بغير قيمة .

٢ - الفنانون الاستطائيون والفلاسفة الاستطائيون

نظرا الى ضرورة انقسام أية اجابة عن السؤال : ما هو الفن ؟ الى مرحلتين ، فلهذا نتعرض هذه الاجابة للخطأ من جهتين . فقد تنجح الاجابة في تحديد مشكلة الاستخدام ، الا أنها قد تفشل في مشكلة التعريف ، أو قد تحسن معالجة مشكلة التعريف ، غير أنها تفشل في نظرتها الى مشكلة الاستخدام . ويمكن تحديد هذين النوعين من الفشل على التساقب اذا قلنا انهما يعنيان معرفتك لما تحدث عنه ، وإن كان ما تقوله هراء ، أو أنك تتكلم كلاما معقولا ، ولكنك لا تعرف ما تحدث عنه . والنوع الأول يجيء لنا بنظرة في الصميم موثوق بصحتها ، غير أنها مهوشة مضطربة . أما النوع الثاني فيجىء بنظرة طريضة منمقة ، وإن كانت بعيدة عن الموضوع .

والناس الذين يعنون بفلسفة الفن ينقسمون على وجه التقريب الى فئتين : فئان يميلون الى الفلسفة ، وفلاسفة يتذوقون الفن . والفنان الاستطائي يعرف ما يتحدث عنه . فهو قادر على التفرقة بين الأشياء التي تعد فنا زائفا . وبإمكانه تحديد هذه الأشياء غير الفنية ، وبيان ما يحول دون انتسابها الى الفن ، كما يستطيع أن يذكر ما الذي خدع الناس ودفعهم الى الاعتقاد بأنها فن . هذا هو نقد الفن . وهو ليس مساويا لفلسفة الفن . فهو يمثل المرحلة الأولى من المرحلتين اللتين تتألف منهما فلسفة الفن . وهذا العمل مشروع في ذاته وله قيمة ، غير أنه لا يلزم أن يتمكن الناس الذين يحسنونه من بلوغ المرحلة الثانية ، بحيث يمكنهم تقديم تعريف للفن . وكل ما يستطيعون تحقيقه هو إمكان التعرف على الفن . ويرجع هذا الى قناعتهم بفكرة مبهمة عن صلة الفن بالأشياء الأخرى التي ليست بفن . ولا أعني بهذه الأشياء الأنواع الزائفة من الفن ، بل أعني أشياء مثل العلم والفلسفة ، وهلم جرا . فهم يقتنعون باعتبار هذه الصلة مجرد اختلاف . على أنه لكي يمكن تعريف الفن ، يلزم تحديد هذه الاختلافات بكل دقة .

ويتدرب الفلاسفة الاستطائيون على اتقان نفس الشيء الذي لا يحسن القيام به الفنانون الاستطائيون . فلديهم حصانة حسنة تحول دون ذكر أي هراء . ألا أنه ليس هناك أي ضمان يؤكد أنهم سيعرفون ما يتحدثون عنه . ولهذا السبب تنزع اتجاهاتهم النظرية - منها بدأ فيها من براعة في ذاتها - الى التفرغ للبطالان بسبب ضلالتها في الارتكان الى الواقع . ويميل الفلاسفة الاستطائيون الى التخلص من هذه المشكلة

يقولهم : اننى لا ادعى اننى ناقد . فانا لست كفىً للفصل فى حسنات
مستر جويس ومستر اليوت ومس سيتويل أو مس سستين . ولهذا
ساقصر على شكسبير وميكل أنجلو وبيتهوفن . ويمكن قول الكثير عن
الفن اذا جعلته يعتمد على الكلاسيكيات المعترف بها وحدها . هذا الكلام
لا غبار عليه فى حالة الناقد ، الا أنه لن يفي بالغرض فى حالة الفيلسوف ،
لان الناحية التطبيقية جزئية ، اما البحث النظرى فكل ، ويرمى الى
الاعتناء الى حقيقة جامعة مانعة . فالاستاطيقى الذى يقصد معرفة ما الذى
جعل شكسبير شاعرا ، يقصد كذلك ضمنا معرفة هل تعد مس ستين
شاعرة ، وان لم تكن كذلك ، فلماذا ؟ والفيلسوف الاستاطيقى الذى يقتصر
على الفنانين الكلاسيكيين ، سينتهى بالتاكيد عند تحديد ماهية الفن لا إلى
تقرير ما الذى جعل هؤلاء فنانيين ، بل الى ما الذى جعلهم كلاسيكيين ،
أى جعلهم مقبولين فى نظر العقل الاكاديسى .

ولعدم وجود معيار مادى لدى الفلاسفة الاستاطيقيين لقياس صحة
نظرياتهم بالاضافة الى الوقائع . فانهم لا يستطيعون أن يستخلصوا سوى
المعيار الصورى ، وهذا المعيار يستطيع اكتشاف أى أخطاء منطقية فى
أية نظرية ولهذا يرفضها ، باعتبارها شيئا باطلا ، الا أنه لن يستطيع
التهيل بصحة نظرية أو تبرير ذلك . فهو يفتقر تماما الى الناحية البناءة
(Tanquam virgo deo consecrate, nillil Parit) . على أن الاستاطيقا
الاكاديمية بخصائصها الهروبية والانمرالية لا تخلو من فائدة برغم مظهرها
السلبى . فديالكتيكها مدرسة يتعلم فيها الفنان الاستاطيقى أو الناقد
الدروس التى تبين له كيف ينتقل من النقد الفنى الى البحث الاستاطيقى
النظرى .

٣ - الموقف الحال

تتوافق قسمة المشتغلين بالبحث فى الفن الى فنانين استاطيقيين
وفلاسفة استاطيقيين توافقا لا بأس به مع الحقائق كما كانت معروفة من
نصف قرن . ولكنها لا تتوافق مع حقائق هذه الأيام . ففى الجيل السابق
وفى العشرين سنة الأخيرة بما فيها من ازدياد فى الجهود ، قد تم ملء
الفجوة القائمة بين الفئتين المشار اليهما ، بعد ظهور فئة ثالثة من المفكرين
النظرين الاستاطيقيين . هذه الفئة تتألف من الشعراء والمصنوعين
والنحاتين الذين شغلوا أنفسهم بتعلم الفلسفة أو علم النفس أو كليهما .
ويأمنوا بالكتابة ، لا بروح منشء المقالات وبراغته ، ولا بتنازل مفسري
قواميس الأبرار المقدسة ، بل بتواضع وجدية من ينهم فى مناقشة مسألة

يبحثها آخرون غيره ، ويأمل أن ينمخض بحثه عن ظهور حقائق غير معروفة حتى له هو ذاته .

هذا هو جانب من التغير العميق الذي طرأ على الطريقة التي ينظر بها الفنانون لأنفسهم ولصنعتهم بالآخرين . ففي أواخر القرن التاسع عشر كان الفنان يسير بيننا مزهوا وكأنه كائن أسمي يمكن تمييزه من الفنانين الآخرين ، حتى من رداؤه . فقد كان يشعر بتشامخ وتعال جعله يعتقد أنه لا يخفى للآخرين أن يسأله في أمر ما . كما كان شديد الاطمئنان إلى رفعة بحيث يأنف من توجيه سؤال لنفسه . وكان يستاء من فكرة إمكان قيام الفلاسفة أو غيرهم من سواء الناس بتحليل أسرار مهنته أو وضع نظريات فيها . واليوم بدلا من تأليف جمعيات من أفراد يتبادلون الود والاعجاب ، ويتعرض صفاء جوهها للتلبيد بين الفينة والأخرى بسبب عواصف الغيرة الممصرة ، ويفسد من الحين إلى الحين تباعدها عن الشؤون الدنيوية الاحتكاك الشائن بالقانون ، يمشى الفنانون مثل سائر الناس ، ويمارسون عملا يشعرون باعتزاز متواضع في متابعتها ، ويوجه النقد علنا بعضهم لبعض في وسائل منارستهم له . ولقد ظهرت نظرة جديدة إلى الاستطابق في هذا العالم الجديد ، خصبة من ناحية الكم ، وبوجه عام عالية القيمة من حيث الكيف . وكتابة تاريخ لهذه الحركة أمر سابق لأوانه ، غير أن الوقت مازال مناسباً للاسهام فيها . واستمرار هذه الحركة وحده هو الذي جعل من الممكن إصدار مثل هذا الكتاب ، الذي أمل أن يقرأ بنفس الروح التي كتب بها .

٤ - تاريخ كلمة فن

لازالة الغموض الذي يحيط بكلمة « فن » ينبغي بحث تاريخها . والمعنى الاستطابق للكلمة ، وهو المعنى الذي يعطينا هنا ، حديث العهد . لأن كلمة *Art* في اللاتينية القديمة ومثلها كلمة *Texnē* في اليونانية تعني شيئا مختلفا تماما . فهي تعني الصنعة أو أي نوع من التخصص في المهارة مثل التجارة أو الحدادة أو الجراحة . فلم يكن عند اليونانيين والرومان تصور لما نعبه بكلمة فن ، الذي يعد شيئا جده مختلف عن الصنعة . فما ندعوه فنا كانوا يعتبرونه مجرد مجموعة من الصناعات مثل صنعة الشعر (أي *ποιητική* أو *Texnē*) التي نظروا إليها من حيث المبدأ - وبين الريبة أحيانا بغير شك - باعتبارها شيئا مماثلا للتجارة وغيرها من الصناعات ، ولا تختلف عن أي منها إلا كما تختلف أية صنعة عن أخرى .

ومن الصعب علينا ادراك هذه الحقيقة ، وأصعب من ذلك ادراك ما تتضمنه . فإذا لم يكن عند الناس كلمة لتحديد معنى أى نوع من الأشياء ، فإن هذا يرجع الى أنهم لا يعرفونه شيئا متميزا . وبما أننا نحبّ نحن اليونانيين القدماء ، لهذا كان من الطبيعي أن نفترض أنهم كانوا يحبّون به نفس الروح التي نحبّ بها . ولكننا نحبّ به باعتباره نوعا من « الفن » ، بعد أن أصبحت كلمة « فن » محملة بكل ما اشتمل الوعى الأوروبى الاستطائقي الحديث من مضامين محكمة دقيقة . ونستطيع أن نستيقن تماما بأن اليونانيين لم يحبّوا به بمثل هذه الطريقة ، وأنهم قد طردوه من وجهة نظر مختلفة . أما كيف نظروا اليه ، فلعلنا نستطيع أن نكشف ذلك اذا قرأنا ما كتبه عنه أناس مثل أفلاطون ، وإن كان هذا لن يتحقق بسهولة ويسر ، لأن أول ما يفعله أى قارئ حديث عند قراءته ما أراد أفلاطون قوله عن الشعر هو أن يفترض أن أفلاطون كان يصف تجربة استطائية ماثلة لتجربتنا . وثانى شيء يفعله هو أن يقضب لأن أفلاطون قد وصفها وصفا رديئا . ولا يمر أكثر القراء بمرحلة ثالثة .

وكلمة « ars » فى لائنى العصر الوسيط مثل كلمة « art » فى الانجليزية الحديثة المبكرة – التي نقلت عن اللاتينية الكلمة ومعناها – كانت تعنى أية صورة خاصة من المعرفة النظرية كالنحو والمنطق والسحر أو التنجيم . ولقد بقى هذا المعنى على عهد شكسبير أيضا . ف « بروسبيرو » يقول بعد أن خلق رداءه السحري : ابق هنا يا فنى . غير أنه فى عصر النهضة ، فى إيطاليا فى البداية ، ثم بعد ذلك فى سائر الأنحاء ، عاد استخدام المعنى القديم . ولهذا اعتبر فنانون عصر النهضة – مثل فناني العالم القديم – أنفسهم صنّاعا . ولم يبدأ فصل مشكلات الاستطائيقا وتصورتها عن المشكلات التقنية أو الخاصة بفلسفة الصنعة الا فى القرن السابع عشر . وفى اواخر القرن الثامن عشر ازداد هذا الانفصال للغاية ، الى حد ظهور فارق بين الفنون الرقيقة Fine arts ، والفنون النافعة . ولم يقصد بـ « الفنون الرقيقة » الفنون الرقيقة أو التي تحتاج الى مهارة عالية ، بل قصد بها الفنون الجميلة (les beaux arts) . وفى القرن التاسع عشر اختصرت هاتان الكلمتان ، واستغنى عن الصفة (جميلة) ، واستبدلت بكلمة الجمع (فنون) ، كلمة المفرد (فن) . وأصبحت الكلمة ذات معنى عام .

وهكذا أصبح الفصل كاملا بين الفن والصنعة من الناحية النظرية ، ولكن هذا كان من الناحية النظرية وحكما . إذ إن هذا الاستعمال الجديد لكلمة (فن) شبيه بالعلم الذى يرفقه أول المفتحين في القتال في أعلى القمة – للدلالة على النصر – والذي لا يثبت أن أهل القمة قد احتل بالفعل .

ولكى يصبح الاحتلال فعليا يتحتم القضاء على كل غموض يحيط بالكلمة ، كما ينبغي القاء ضوء على معناها الصحيح . والمعنى الصحيح لأية كلمة ، (ولا أعنى بذلك المصطلحات التقنية التى يعها آباء الصماد فورا عقب المولد بحيث تتضمن تعريفات مهذبة رشيقة ، بل أعنى الكلمات كما هي فى اللغة الحية) ، ليس على الإطلاق بالشئ الذى تجثم الكلمة فوقه كما يقف النورس فوق الصخرة . ان المعنى شئ تحلق فوقه الكلمة كما يحلق النورس على مؤخرة السفينة . ومحاولة تثبيت المعنى الصحيح فى أذهاننا شبيهة بملاطفة النورس حتى يستقر فى الجبال ، مع ضرورة ابقاء النورس حيا عند وقوعه فيها . فلا ينبغي اصابته وتقييده . وطريقة اكتشاف المعنى الصحيح ليست بأن نسأل أنفسنا ما الذى نعنيه ؟ . بل بأن نسأل أنفسنا « ما الذى نحاول أن نعنيه ؟ » . ويتضمن هذا السؤال سؤالاً آخر هو « ما الذى يحول بيننا وبين أن نعنى ما نحاول أن نعنيه ؟ » .

هذه العوائق ، أو هذه المعانى غير الصحيحة التى تبعد أذهاننا عن المعنى الصحيح تنقسم الى ثلاثة أنواع . وسوف ادعوها بالمعانى المهجورة ، والمعانى القياسية ، ومعانى الملاطفة .

والمعانى المهجورة التى تلتصق بالضرورة بكل كلمة لها تاريخ ، هي المعانى التى كانت للكلمات يوما ما ، وظلت ملتصقة بها بحكم العادة . فهذه المعانى تترك آثارا وراء الكلمة مماثلة للشهب . وتنقسم تبعاً لبعدها أو قربها الى معان مهجورة بعيدة ، ومعان مهجورة قريبة . والمعانى المهجورة البعيدة لا تشكل خطراً على الاستخدام الحالى للكلمة ، لأنها قد ماتت ودفنت ، ولا يرغب أحد خلاف الأثرين فى الكشف عنها . أما المهجورة القريبة فتشكل خطراً هاما . فهى تعلق بأذهاننا مثل الفرقى ، ومن ثم فانها تصادم مع المعنى الحالى ، بحيث لا نستطيع التفرقة بين المعنيين الا بعد تحليل دقيق للغاية .

والباعث على ظهور المعانى القياسية هو أننا عندما نرغب فى مناقشة تجارب الآخرين ، فإننا لا نستطيع الاعتماد فى ذلك الا على لغتنا . ولغتنا قد اخترعت للتعبير عن تجاربنا . وعندما نود استخدامها لمناقشة تجارب الآخرين ، فإننا نشبهها بتجاربنا . فنحن لا نستطيع أن نتكلم باللغة الانجليزية عن الطريقة التى تتبعها قبيلة زنجية فى تفكيرها وشعورها دون

أن نجعلها تبدو وكأنها تفكر وتشعر مثل الانجليز . ولن نستطيع أن نشرح لأصدقائنا الزنوج باستخدام لغتهم كيف يفكر الانجليز . وكيف يشعرون ، دون أن نجعلهم يعتقدون بأننا نفكر ونشعر مثلهم (١) ، ويمكن القول بأن تشبيه أى نوع من التجارب بنوع آخر قد يستمر بسهولة لفترة ما ، الا أنه بعد حين قد ينكشف أمره ، وهو شبيه فى هذا الأمر بمحاولة تشبيه نوع من المنحنيات بنوع آخر ، وإذا حدث قد يظن الشخص الذى استخدمت لفته ، بأن الشخص الآخر قد مسه خبل أو شئ من هذا القبيل . فمثلا عندما ندرس التاريخ القديم ، فانا نستعمل كلمة دولة State بغير دقة وكأنها ترجمة الكلمة اليونانية *πολις* ، الا أن كلمة دولة التى جاءت من عصر النهضة فى إيطاليا قد اخترعت للتعبير عن وعى دنيوى جديد عن العالم الحديث . فلم يكن عند اليونانيين مثل هذه التجربة . ففى وعيهم السياسى ، كان هناك امتزاج بين الجانب الدينى والجانب السياسى ، بحيث يبدو لنا ما يعنونه بكلمة *πόλις* وكأنه خليط من معنى الكنيسة والدولة . وليست لدينا كلمة تعبر عن مثل هذا الشئ لعدم وجوده لدينا . ولذا فانا عند استخدام كلمات مثل State أو Political ، وغيرها ، فانا لا نستخدم الكلمات بمعناها الصحيح ، بل بمعنى قياسى .

ومصدر ناحية الملاطفة فى المعانى هو أننا تقتصر على تحديد أسماء للأشياء التى نعتبرها ذات أهمية . ومهما كانت صحة ما يقال عن المصطلحات التقنية فى العلم ، فإن الألفاظ فى أية لغة حية لا تستعمل البتة الا مقرونة ببعض جوانب عملية وعاطفية . وقد يكون لهذه الجوانب أحيانا الصدارة قبل مهمتها الوصفية . والناس قد يرحبون أو ينفرون من القاب مثل الجنتلمان أو المسيحي أو الشيوعى اما لافتقارها الى دقة الوصف لاعتقادهم أنهم يتصفون بالخصائص التى تدل عليها هذه الألقاب أو لا يتصفون بها ، أو لأسباب عاطفية بسبب رغبتهم فى الاتصاف بهذه الخصائص أو عدم الاتصاف بها بفض النظر عن معرفتهم بحقيقتها . ولا يحول وجود أى دافع من الدافعين المشار اليهما دون ظهور الدافع الآخر ، على أنه عندما يطفى الدافع العاطفى على الدافع الوصفى ، فإن الكلمة تصطبغ بصبغة الملاطفة أو الخشونة وفقا للأحوال .

(١) ليت القارئ يتمتع فى أية حجج قد قصد بها القضاء على كل ادعاءات قبيلة « الزاند » بأنهم يتمتعون بأية قدرات سحرية خفية . فلو أن هذه القدرات قد فسرت تبعاً لطرائق التفكير عند « الزاند » (أو فهمت بلغة الزاند ، بعيدة أخرى ، فلا اختلاف بين الممنين) لبنت مؤيدة لكل الدعايم التى تعتمد عليها معتقداتهم . انظر ص ٢١٩ - ٢٢٠ . من كتاب ايمانس بريتشارد Witchcraft, Oracles & Magic among the Azande .

٦ - خطة الكتاب الأول

فإذا طبقنا هذه القاعدة على كلمة (الفن) ، رأينا معناها الصحيح محاطا بمعان راسخة من المعانى المهجورة والقياسية وزدالة على الملاحظة . والمعنى المهجور الأوحى الذى يعد ذا أهمية هو ذلك المعنى الذى يجعل الفن مطابقا للصناعة . فإذا حدث تشابك بين هذا المعنى والمعنى الحق ترنّب على ذلك خطأ خاص أسميته النظرية التقنية للفن . وأعني بذلك النظرية القائلة بأن الفن نوع من الصناعة . وينبعت بالطبع فى هذه الحالة السؤال الآتى : وهو أى نوع من الصناعة ؟ وهنا يتراءى أمامنا مجال واسع المدى للخلافات بين الآراء المتضاربة . ولن يشارك هذا الكتاب فى هذه المشاحنات ، إذ أن السؤال لا يدور حول أية صناعة ينتمى إليها الفن ؟ بل هو هل يعد الفن نوعا من الصناعة على الإطلاق ؟ ولن أنوى حتى رفض النظرية القائلة بأنه نوع من الصناعة . إذ أن هذه المسألة ليست بحاجة الى برهان . فنحن نعرف تماما أن الفن ليس بصناعة ، وكل ما أُرغب فى القيام به هو تذكّرة القارئ بأوجه الاختلاف المألوفة التى تفرق بين الاثنين .

ومن الناحية القياسية ، نحن نستخدم كلمة « فن » عند الكلام عن أشياء كثيرة تشابه فى بعض النواحي (وهى نواح هامة ولا ريب) ما ندعوه فنا فى عالمنا الأوروبى الحديث ، وإن كان بينهما اختلاف فى نواح أخرى . والمثال الذى ساذكره هو الفن السحري ، وسوف أتوقف عنده لشرح ما يعنيه .

ففى القرن الماضى ، عندما اكتشفت تماثيل وتصاوير للحيوانات من العصر الحجري الجديد ، مطابقة لصورتها فى الطبيعة ، هلل لها باعتبارها تمثل مدرسة جديدة فى الفن . ولم يمض وقت طويل حتى عرف أن هذا الوصف ينطوى على نوع من سوء الفهم . فإن وصف هذه الأشياء بالفن يعنى افتراض أنها قد صممت وصنعت لنفس غاية الأعمال الحديثة التى تدخل تحت هذا الاسم الذى مدت حدوده حتى اشتمل على هذه الأشياء الأخرى . وقد ثبت أن هذا الافتراض باطل . فعندما يرسم مستر جون سكينج - وهو مدين بكل وضوح فى أسلوبه لهؤلاء السابقين من العصر الحجري القديم - أحد رسومه الجميلة للحيوانات ، فإنه يضمها فى إطار زجاجى ويعرضها فى مكان يؤمه الجميع ، ويتوقع زيارة الناس له ورؤيتهم إياه ، كما أنه يأمل فى شراء أحد الناس له وقيامه بحمله الى بيته حيث يعلقه على الحائط لكى يتأمله ويستمتع به هو وأصحابه . إذ أن

كل النظريات الحديثة تصر على أن الغاية من أى عمل فنى هي تأمله على هذا الوجه . ولكن رسام أورينساك أو ماجداليا (وهى مناطق الحفائر التى اكتشفت فيها آثار من العصر الحجري فى فرنسا) عندما قام برسم مثل هذه الرسومات فإنه قد وضعها حيث لا يعيش أحد . وكثيرا ما كان يضعها فى مواضع لا يستطيع الناس الاقتراب منها دون معاناة مشقة كبيرة ، وفى بعض المناسبات الخاصة يبدو أنه كان يتوقع أن يقوموا بطعن هذه الرسومات برماحهم أو أن يصوبوا سهامهم نحوها . وبعد ذلك ، وبعد تشويه الرسم فإنه كان يشرع من جديد فى رسم شئ جديد فوق 'الرسم القديم' .

ولو أخفى مستر سيكينج رسوماته فى مخزن نجم وتوقع قيام أحد من الناس بإطلاق القذائف عليه ، لقال أصحاب النظريات الاستطيقية بأنه ليس بفنان لأنه قد قصد استخدام رسوماته أهدافا لضرب النار ، ولم يقصد أن تتأمل ، كما هو الحال فى الأعمال الفنية . ووفقا لنفس هذا البرهان ، لا يصح اعتبار رسوم العصر الحجري القديم أعمالا فنية ، مهما تشابهت معها ، لأن التشابه سطحي . فان ما يهم هو المقصد ، والمقصد مختلف . ولست بحاجة الى الخوض فى الأسباب التى دعت علماء الآثار الى القول بأن الغاية كانت السحر ، وأن هذه الرسومات كانت من مسنلزات نوع من الطقوس . اذ يقوم الصيادون برسم الحيوان قبل صيده ، وبذا يطمئنون الى قتل الحيوانات التى رسموها أو أسرها (١) .

وبإمكاننا التعرف على احدى المهام السحرية أو الدينية الماثلة اذا اطلعنا على مثل آخر . فان المصريين القدماء لم يقصدوا بتماثل الأشخاص التى صمموها العرض والتأمل ؛ لأنها كانت مدفونة فى قبور مظلمة لا يزورها أحد ، حيث لا يستطيع أحد مشاهدتها فى المكان الذى تؤدي فيه مهمتها السحرية بغير تمويه من أحد ، بغض النظر عن مدى دقة هذا الأمر ، وتماثل الأشخاص عند الرومان كانت مأخوذة عن صور الأسلاف التى كانت ترعى حياة أخلافها . وكانت لها غاية سحرية أو دينية تخضع

(١) يستطيع القراء الانجليز الذين يرغبون فى متابعة هذه المسألة الرجوع الى كتاب كونت بجوان : (The Magical Origin of Prehistoric Art (Begouen)) الاصل السعوى لمن ما قبل التاريخ) الذى صدر سنة ١٩٢٩ فى الجزء الثالث الخاص بالعصر القيم (الصفحات ٥ - ١٩) والى كتاب بلودين براون : Baldwin Brown — The Art of Cave Dwellers (فن سكان الكهوف) .

لها خصائصها الفنية • فلقد بدأت الدراما اليونانية والنحت اليوناني أشياء تابعة للطقوس الدينية • ويبين عالم الفن المسيحي والوسيط برمته نفس هذه الغاية •

والألفاظ « فن » و « فنان » و « فنى » وغيرها كثيرا ما تستخدم على سبيل التلطف • وإذا نظرنا جملة الى الأشياء التى تدعى الحق فى هذه الكلمات – وان كان هذا بوجه عام بغير مسوغ – فسيتضح لنا أن الأشياء التى تطالب على الدوام باسم الفن ، وتوصف بذلك على سبيل التلطف هى أشياء اسمها الصحيح هو التسلية أو الترفيه • فأغلب أدبنا ، نثرا أو شعرا • وتصويرنا ورسومنا ونحتنا وموسيقانا ورقصنا وتمثيلنا وما الى ذلك قد صمم بوضوح تام – وفى أغلب الأحيان – بقصد الترفيه • ومع هذا فإنه يدعى فنا • على أننا نعرف أن هناك فارقا • هذا الفارق أوضحته بالفعل تجارة الجراموفون – وهى تجارة حديثة شديدة الافزاع فى ضجيجها – فى القوائم التى تصدرها ، أو هى حاولت ذلك • وتكاد كل مسجلاتنا أن تكون قد اختيرت صراحة باعتبارها موسيقى للتسلية ، والباقي القليل الذى لا يصدر لهذا الغرض يشار اليه بأنه مسجلات خاصة بأصحاب الخبرة الفنية أو ما شابه ذلك • ويقوم المصورون والروائيون بنفس التفرقة وان لم يظهر ذلك علنا •

هذه الحقيقة تهم صاحب النظرية الاستطائية الى أبعد حد • ففى حالة عجزه عن ادراكها سيؤدى هذا الى افساد نظريته الى الفن ذاته ، لأنه سيجعل الفن الحق مساويا للتسلية • وتهم هذه الحقيقة مؤرخ الفن كذلك – أو مؤرخ الحضارة فى جملتها بمعنى أصح – اذ يعنيه فهم المكانة التى تحتلها التسلية عند اتصالها بالفن وبالحضارة بوجه عام •

مهمتنا الأولى اذن هى بحث هذه الأنواع الثلاثة للفن الذى يدعى كذلك على سبيل الخطأ • فإذا تحقق ذلك علينا أن ننظر الى ما يمكن قوله فيما بعد عن الفن الحق •

الكتاب الأول
الفن والمليس بفن

الفصل اثنانى

الفن والصناعة

١ - معنى الصناعة

أول معنى لكلمة فن يمكن التفرقة بينه وبين الفن بمعناه الحق ، هو المعنى المهجور له الذى يدل على ما أنوى تسميته فى هذا الكتاب بالصناعة . ولقد كان هذا المعنى هو ما عنته الكلمة اللاتينية القديمة ars والكلمة اليونانية Τεχνη ، أى القدرة على أحداث نتيجة سبق تصورها بواسطة فعل خاضع للوعى والتوجيه . ومن الواجب لكى نخطو خطوة تجاه استاطيقا صحيحة تخلص معنى الصناعة من معنى الفن الحق . ولكى يتحقق ذلك علينا فى البداية أن نعلم مرة أخرى الخصائص الأساسية للصناعة .

١ - فالصناعة دائما تتضمن وجود اختلاف بين الوسيلة والغاية ، بحيث يدرك كل منهما بوضوح بوصفه شيئا متمايزا عن الآخر ، وإن كان بينهما صلة . وتستخدم الكلمة « وسيلة » بغير دقة للدلالة على الأشياء التى تستخدم لتحقيق غاية مثل الأدوات والآلات أو الوقود . ويتحرى الدقة نرى أنها لا تنطبق على الأشياء ، بل تنطبق على الأفعال القائمة على هذه الأشياء مثل تشغيل الأدوات وصيانة الآلات أو إحراق الوقود . وهذه الأفعال (كما هو متضمن فى المعنى الحرفى لكلمة وسيلة) ينبغي اجتيازها - أو المرور بها لبلوغ الغاية ، وترك جانبها بعد بلوغ هذه الغاية . هذا الكلام يساعد على التفرقة بين فكرة « الوسيلة » وفكرتين أخريين تختلطان معها أحيانا . وهاتان الفكرتان هما فكرة الجزء وفكرة المادة . والصلة بين الجزء والكل شبيهة بالصلة بين الوسيلة والغاية ،

من ناحية أن الجزء لا غنى عنه للكل . وهو موجود على هذا الحال بسبب صلته بالكل ، كما أنه قد يوجد في ذاته قبل وجود الكل . غير أنه ...
يوجد الكل ، فإن الجزء يوجد كذلك ، بينما تختفي الوسيلة من الوجود بمجرد ظهور الغاية . وسيجيء فيما بعد (في الفقرة ٤) الكلام عن فكرة
« المادة » .

٢ - والصنعة تتضمن تفرقة بين التخطيط والتنفيذ . فالنتيجة التي سيتم الحصول عليها تتصور تصورا سابقا ، أو يفكر فيها ، قبل الاهتمام إليها . فالصانع يعرف ما يرغب فعله قبل أن يفعله . هذه المعرفة السابقة لا غنى عنها إطلاقا في حالة الصنعة . فإذا أمكننا صنع شيء ما وليكن الحديد غير القابل للصدأ ، بغير هذه المعرفة السابقة ، فإن ما يتحقق في هذه الحالة لا يسمى بالصنعة بل يعد مصادفة . وفضلا عن ذلك فإن هذه المعرفة السابقة تتميز بدقتها وليس بموضها . فإذا شرع إنسان في عمل منضدة ولم يتصورها إلا في صورة مبهمة ، كان يتصور عرضها قدمين أو ثلاث أقدام أو ست ، أو يتصور الارتفاع عن الأرض ما بين قدمين وثلاث أقدام ، وما إلى ذلك ، فانه لن يعد صانعا .

٣ - الوسيلة والغاية مرتبطتان في عملية التخطيط على نحو ما ، كما أنهما مرتبطتان بعكس هذا النحو في عملية التنفيذ . ففي التخطيط ، الغاية تسبق الوسيلة ، لأن الغاية يفكر فيها أولا ثم يفكر بعد ذلك في الوسيلة . وفي التنفيذ تجيء الوسيلة في البداية ، ويهتدى إلى الغاية من خلالها .

٤ - هناك اختلاف بين المادة الخام ، وبين الشيء المنتج بعد اتامه أو الشيء المصنوع . فالصنعة ينبغي أن تمارس في شيء ما ، وترمي إلى تغيير هذا الشيء إلى شيء مختلف . هذا الشيء الذي يستخدم في الصنعة يبدأ خاما وينتهي شيئا منتجا . ومن المستطاع العثور على الخام جاهزة قبل بدء العمل الخاص بالصنعة .

٥ - هناك اختلاف بين الشكل والمادة . فالمادة هي ما يتماثل في كل من الخام والشيء المنتج بعد أنتهائه ، والشكل هو ما يختلف أو هو ما يتغير بفعل ممارسة الصنعة . وإذا وصفت المادة الخام بأنها خام ، فإن هذا لا يتضمن القول بأنها بلا شكل . إنما هذا يعني أنها لم تتشكل بعد في الصورة التي تحصل عليها بعد تحولها إلى شيء تم إنتاجه .

٦ - هناك صلة هيرارشية بين مختلف الصناعات . فأي منها يزود الآخر بما يحتاج إليه ، كما أن أيًا منها يستخدم ما تمده به الأخرى . وهناك ثلاثة أنواع من الهيرارشية : هيرارشية المواد ، وهيرارشية الوسائل وهيرارشية الأجزاء . (١) فخامة أية صناعة هي الشيء المنتج في أخرى . فمثلا غاروس الغابات ينسج أشجارا ويرعاها أثناء نموها حتى يحصل على الخامة التي يعطيها لقاطع الأخشاب الذي يحولها إلى كتل خشبية . وهذه الكتل الخشبية هي خامة المنشر الذي يحولها إلى الواح . وهذه الألواح ، بعد أن تنتقى ويتم تهيئتها تصبح خامة النجار . (ب) في هيرارشية الوسائل ، فإن أية صناعة تزود الأخرى بالأدوات . فتاجر الأخشاب يزود صاحب المنجم بالحطب ، وصاحب المنجم يزود الحداد بالفحم . والحداد يزود الفلاح بحدوات لخيوله ، وهكذا . (ج) في هيرارشية الأجزاء هناك عملية مركبة تشابه ما يحدث في صنع السيارات ، إذ تقسم العملية على عدد من الصناعات . فتتولى شركة صنع المحرك وتقوم نانية بصنع التروس وثالثة بصنع هيكل السيارة ، وتختص رابعة بالجلات وخامسة بالأدوات الكهربائية وهكذا دواليك . والتجميع النهائي لا يعنى بكل دقة صنع السيارة ، بل هو يعنى تركيب هذه الأجزاء بعضها ببعض . ولكل صناعة طابع هيرارشى في ناحية أو أكثر . فقد تكون هذه الصناعة متصلة بالصناعات الأخرى صلة هيرارشية ، أو قد تتألف من عمليات متفايرة مختلفة ترتبط بعضها ببعض برباط هيرارشى .

وغير ادعاء بأن هذه العوامل مجتمعة تعد جامعة مائة في إحاطتها بفكرة الصناعة ، أو أن أى عامل من هذه العوامل وحده يعد دالا عليها ، فإننا نستطيع أن نؤكد بكل ثقة واعتدال أنه إذا لم تتوفر أكثر هذه العوامل فى أى فعل معين فإنه لا يوصف بالصناعة ، فإذا وصف هذا الفعل كذلك ، فقد يرجع هذا لخطأ أو يكون الوصف غامضا يفتر إلى الدقة .

٢ - النظرية التقنية فى الفن

الفلاسفة اليونانيون هم أصحاب فكرة الصناعة . وفى كتاباتهم شرحت الفوائد السابق ذكرها بطريقة جامعة مائة . والواقع أن فلسفة الصناعة كانت من أعظم منجزات العقل اليونانى وأرسخها . أو على أية حال من منجزات تلك المدرسة التى بدأت بسقراط وانتهت بأرسطو ، وتصادف أن تمت المحافظة على أعمالها فى صورة مكتملة أشد اكتمال .

وتبدو الاكتشافات الكبرى في نظر من يجيئون بها أعظم من حقيقتها . ومن يهتدى الى حل لأية مشكلة يساق حتما الى تطبيق هذا الحل على مشكلات أخرى ، فبمجرد أن وضعت المدرسة السقراطية الخطوط الأساسية لنظرية الصنعة ، انسأقت الى البحث عن أمثلة للصنعة في كل المواضيع المناسبة وغير المناسبة . وسوف يحتاج الى مقال طويل لبيان كيف واجهوا هذا الاغراء ، وكيف خضعوا له تارة ، وقاوموه تارة أخرى ، أو ربما خضعوا له في البداية ثم صححوا خطاهم فيما بعد ، بعد جهد . ويمكن مع ذلك ذكر مثلين لامعين للنجاح في مقاومة هذا الاغراء ، اذا رجعنا الى اثبات أفلاطون (الجمهورية ٣٣٠ D - ٣٣٦ A) بأن العدالة ليست صنعة ، وهو ما استخلصت منه النتيجة الكاملة (الجمهورية ٣٣٦ E - ٣٥٤ A) بأن الظلم ليس صنعة ، وإذا رجعنا كذلك الى رفض أرسطو (في كتابه عن الميتافيزيقا ١٠) للرأى الذى ذكره أفلاطون فى تيمائوس بأن الصلة بين الله والعالم هي احدى أمثلة الصلة بين الصانع والمصنوع .

وبرغم كل هذا ، فعندما شرع كل من أفلاطون وأرسطو فى تناول المشكلات الاستطائيقية ، فانهما خضعا للاغراء . اذ سلما بالقول بأن الشعر - وهو الفن الوحيد الذى أسهبوا فى مناقشته - نوع من الصنعة . ووصفوا هذه الصنعة بأنها صنعة الشعر (Poet Craft) فاية صنعة كانت المقصودة ؟

هناك بعض صناعات مثل ترقيع الأحذية والنجارة أو النسيج ترمى الى انتاج نوع ما من المصنوعات . وهناك صناعات أخرى مثل الزراعة أو تربية الأغنام أو ترويض الخيول ، ترمى الى انتاج بعض الكائنات (الانسان ليس بينها) أو تحسينها . كما أن هناك صناعات أخرى مثل الطب أو التعليم أو الحرب وغايتها هي تحرير خصائص معينة فى جسم الانسان أو عقله . على أننا لسنا بحاجة الى التساؤل عن أى هذه الصناعات تمثل الجنس الذى تعد صنعة الشعر نوعا منه . اذ أن وجود أحدهما لا يعنى استبعاد الآخر . فمهمة كل من الاسكاف أو النجار أو النسيج غير مقصورة على انتاج أحذية أو غريبات أو أقمشة . فهو يقوم بالانتاج لوجود طلب على منتجاته . أى أن هذه الأشياء ليست غايات فى نظره بل هي وسائل لتحقيق غاية اشباع رغبة معينة ، فما يسعى لتحقيقه فى الواقع هو أحداث حالة عقلية معينة فى عملائه هي حالة الشعور بالاشباع هذه الرغبات . وينطبق نفس التحليل على الطائفة الثانية . ومن ثم يمكن

فى النهاية رد الأنواع الثلاثة من الصناعات الى نوع واحد • فكلها سبيل
لابلاغ الانسان حالة معينة مرغوبة •

ويصح نفس الكلام عن صنعة الشعر • فالشاعر منتج ماهر ، ينتج
من أجل مستهلكين ، وترمى مهارته الى احداث تغيير معين فى عقولهم ،
يمكن تصوره سلفا بأنه يمثل حالات مرغوبة • فالشاعر مثل أى صانع
ينبغى أن يعرف أى تأثير يرمى اليه ، ويجب أن يتعلم بواسطة التجربة ،
وبالرجوع الى القواعد – التى لا تزيد عن كونها مأخوذة عن تجارب
الآخرين – كيف ينتج هذا الأثر • هذه عمى صنعة الشعر كما تصورها
أفلاطون وأرسطو وكما تصورها بعض الكتاب من الذين قاموا باتباعها مثل
هوراس فى كتابه (فن الشعر) Ars Poetica • وهناك صناعات مماثلة
للتصوير والنحت وهلم جرا ، وبدت الموسيقى فى نظر أفلاطون الى حد
كبير فنا غير منفصل ، اذ بدت من مكونات الشعر •

لقد استشهدت بالقدمى لأن افكارهم التى جاءوا بها فى هذا
الموضوع – كما هى الحانة فى موضوعات أخرى – قد تركت آثارا
لا تمحى من عقولنا ، خيره وسيئه معا • وهناك اشارات فى بعضها وعلى
الأخص عند أفلاطون قد اتجهت الى نظرة مختلفة تماما ، الا أن هذا
الرأى هو الذى حاولوا تميمه ، واعتمدت عليه نظريات الفنون وطرائق
ممارستها فى أغلب الأحيان حتى الوقت الحالى • ولقد نزعتم حتى بعض
اتجاهات الفكر الحالى بطريقة ما الى تعزيزه • فنحن نميل الآن للتفكير
فى أغلب المشكلات ، بما فى ذلك مشكلات الفن ، بنفس الطريقة المتبعة
فى الاقتصاد أو علم النفس • وكلتا الطريقتين فى التفكير تنزع الى
ادراك فلسفة الفن فى نطاق فلسفة الصنعة • فالفن فى نظر الاقتصادى
يدل على ظهور طاقة متخصصة من الصناعات • والفنان فى نظره منتج
وجمهوره من المستهلكين الذين يدفعون له أتعابه ، التى تحدد وفقا للآثار
التي يتركها عمله فى نفوسهم • والمتذوقون فى نظر عالم النفس يتألفون
من اشخاص يقومون بطريقة معينة برد فعل للمنبهات التى يجرى بها
الفنان • ومهمة الفنان هى معرفة ردود الفعل المطلوبة او المستحبة ، وإن
يقوم بانتاج المنبه الذى يثيرها •

من هذا يتضح أن النظرية التقنية فى الفن ليست بأية حال مقصورة
على القدماء • ففى من الناحية الفعلية تمثل الطريقة التى يتبعها أغلب
الناس حاليا عند تفكيرهم فى الفن ، وعلى الأخص الاقتصاديين

والنفسانيين ، وهم الناس الذين نتوقع منهم الارشاد في مشكلات الحياة الحديثة - وان كان هذا بغير جدوى أحيانا .

على ان هذه النظرية لا تزيد عن كونها خطأ دارجا ، كما يستطيع ان يلاحظ أى انسان ينظر اليها نظرة نقدية . فلا يهم أية صنعة من الصنعات هي التي تتوافق مع الفن ، ولا يهم كذلك ما هي أوجه النفع التي يتوقع أن يمنحها الفنان لجمهور متذوقيه ، أو ما هي ردود الفعل التي يفترض اثارته لها ، ويفض النظر عن مثل هذه الدقائق ، فان مشكلتنا هي هل الفن نوع من الصنعة أم لا ؟ . وتسهل الاجابة عن هذا السؤال اذا تذاكرنا خصائص الصنعة الست التي سبق تعدادها في القسم السابق ، مع التساؤل عن مدى تناسبها مع الفن ، بشرط ألا نلجأ الى التعسف عند الاجابة ، وأن تكون هذه الاجابة مباشرة ومقنعة . فدن الأفضل الا تكون عندنا أية نظرية خاصة بالفن عن حصولنا على واحدة تسبب لنا المتاعب منذ البداية .

٣ - تصدع النظرية

١ - أول خاصة للصنعة هي ما فيها من اختلاف بين الوسيلة والغاية . فهل يوجد هذا الاختلاف في الأعمال الفنية ؟ . هناك اختلاف وفقا لما تقولوه النظرية التقنية . فالقصيدة الشعرية هي وسيلة لحدث أثر عقلي معين في المتذوقين ، مثلما تعد حدوة الفرس وسيلة لحدث أثر عقلي معين في الرجل الذي يحتاج حصانه الى حدوة . والقصيدة بدورها تصبح غاية تعمل اشياء أخرى وسائل لها . وفي حالة حدوة الفرس ، يمكننا اكتشاف المراحل بسهولة بعد تحليلها . فيمكننا ان نذكر ايقاد الكور ، وقطع قطعة من الحديد من قضيب حديدي ، ثم تسخينه . الخ . فما الذي يتشابه مع هذه العمليات في حالة القصيدة الشعرية ؟ ان الشاعر قد يجي بقطعة من الورق وقلم . وقد يملا قلمه ، ثم يجلس وربما يديه . الا أن مثل هذه الأفعال لا تعد من الأفعال التحضيرية الخاصة بالتأليف (الذي قد يمر بذهن الشاعر) بل هي خاصة بالكتابة . فلنفترض أن القصيدة كانت قصيرة يمكن تأليفها بغير استخدام لاية أدوات كتابية . فما هي الوسائل التي يستخدمها الشاعر في هذه الحالة للتأليف ؟ . لا اعرف لهذا السؤال أية اجابة ، اللهم الا اذا أردنا اجابات فكهة مثل القول بأن الشاعر يرجع الى بحور الشعر المختلفة ، أو انه يخطط الأرض بقدميه أو يهز رأسه أو يله لقياس الوزن ، أو يسكر - فإذا نظر المرء الى المسألة جديا فانه سيرى أن العوامل الوحيدة في هذا

الموضوع هي الشاعر ، والجهد الشعري الذي يبذله عقله ، والقصيدة .
فاذا قال أحد أنصار النظرية التقنية « حسنا - في هذه الحالة يكون
الجهد الشعري هو الوسيلة والقصيدة هي الغاية » ، فاننا سنطلب
منه أن يبحث لنا عن حداد يستطيع صنع حدوة بوساطة الجهد وحده وبغير
كور أو سندان أو قادوم أو ملقط . فلعدم وجود أدوات مناظرة لهذه
الأدوات في حالة القصيدة ، لا تعد القصيدة غاية لها وسائل .

فاذا عكسنا القضية قلنا : هل تعد القصيدة وسيلة للتأثير في ذهن
المستمع بطريقة معينة ؟ فلنفترض أن الشاعر قد قرأ أبيات قصيدته لبعض
المستمعين وهو يأمل أن يتأثروا بطريقة ما . ولنفترض أن النتيجة كانت
مختلفة : فهل يثبت هذا في ذاته أن القصيدة كانت رديئة ؟ انه سؤال
عسير . اذ قد يرد البعض عليه بالإيجاب ، وقد يخيب البعض الآخر عليه
بالنفي . غير أنه لو كان ظاهرا أن الشعر صنعة لكانت الاجابة على الفور ،
وبغير تردد بالإيجاب ، فمن واجب أنصار النظرية التقنية أن يقوموا بالكثير
من التعسف لكي يتمكنوا من إرغام الوقائع على التطابق مع نظريتهم في
هذه النقطة .

من هذا يتبين أن ما تأمل النظرية التقنية في تحقيقه ليس أمرا جليا .
ولنتابع كلامنا .

٢ - لا جدال في وجود تمايز بين التخطيط والتنفيذ في بعض
الأعمال الفنية ، وأعني تلك التي تعد كذلك من أعمال الصنعة أو
المصنوعات . اذ لا شك في أن هناك تداخلا بين هذين الجانبين ، كما يمكن
أن نتبين من الرجوع الى مثل البناء أو الاناء . فكلاهما قد صنع لتحقيق
مطلب معين ، وتحقيق نفع ما ، غير أنهما قد يكونان برغم ذلك من الأعمال
الفنية ، ولكن افترض أن شاعرا كان ينظم أبياتا من الشعر أثناء سيره
وعلى حين حين غرة جادت قريحته بأحد الأبيات ، ثم جادت بعد ذلك
بغيره . ثم لا يرضى بعد ذلك عنهما ، فيحوهما الى أن يصبحا في الصورة
التي ترضيه . فما الخطوة التي قام بتنفيذها في هذه الحالة ؟ ربما
مرت بخاطر هذا الشاعر فكرة غامضة تسوقه الى الاعتقاد بأنه اذا قام
بالسير قد يتمكن من نظم الشعر . ولكن ماذا نقول عن أوزان القصيدة
التي ينوي نظمها وبحورها ؟ انه - ولا ريب - ربما أمل في تأليف موشح
(سونيت) في موضوع ما قد حده له أحد ناشري المجلات . غير أن
المسألة هنا هي أنه قد لا يحدد له مثل هذا الموضوع ، ومع هذا سيكون

شاعرا ، لأنه استطاع نظم الشعر بغير أن يرسم أية خطة محددة في ذهنه . أو افترض أن نحاتا لم يقصد عمل تمثال للمادونا (للعذراء) وعيسى الطفل ارتفاعه ثلاث أقدام من حجر الهوبتونوود Hopton Wood لثقتة بأنه سيستطيع ارضاء رئيس الابريشية الذي سيعطيه حق وضعه في مكان خال بالقرب من ابواب الكنيسة ، بل كان هذا النحات يلعب بالطين بكل بساطة ثم رأى أن الطين قد تحول بين أصابعه الى شكل رجل يرقص . فهل لا يسمى هذا الشيء عملا فنيا لأنه قد عمل بغير تخطيط سابق ؟ .

كل هذا معروف للغاية . ولن يوجد ما يدعو الى التثبيت بقوله ، لولا اعتماد النظرية التقنية في حججها على نسياننا له . وعلينا أن نلاحظ أثناء تفكيرنا فيه أهمية عدم الاسراف في تأكيد . فان الفن بمعناه الصحيح لا يتضمن وجود حد بين التخطيط والتنفيذ ، ويلاحظ الآتي : (ا) هذه الخاصية مجرد حد بين خاصية سلبية ، وليست ايجابية . فعليا الا نرفع من شأن عدم وجود الخطة بحيث نجعلها قوة ايجابية نسيها بالالهام ، أو باللاشعور وما اشبه . (ب) هذه الخاصية من الخصائص المسووح بها في الفن ، وليست خاصية الزامية . فاذا قلنا : ان اية اعمال فنية غير مخططة ، ممكنة ، فلا يعنى هذا أن الأعمال التي اتبعت مخططا ليست من الأعمال الفنية . اذ كانت هذه هي المغالطة المنطقية (١) الكامنة وراء جانب أو بعض جوانب من الأشياء المختلفة التي دعيت بالرومانتيكية . فقد يكون من الصواب القول بأن الأعمال الفنية التي يمكن انجازها بغير خطة هي الأعمال التافهة وحدها ، وأن أعظم منجزات الفن وأكثرها جدية قد تضمنت جانبا من التخطيط ، وتبعاً لذلك جانبا من الصنعة . الا أن هذه الحجة لا تعد مبررا لقيام النظرية التقنية في الفن .

(١) ان هذا مثل لما اسميه في موضع آخر بمغالطة « الهوامش العشوائية » ، Precarious margins . فلو جود تدخل بين الفن والصنعة قد بحث عن ماهية الفن لا في الخصائص الايجابية للفن كله ، بل في تلك الأعمال الفنية التي لا تعد من أعمال الصنعة . وهكذا لم تعد أعمالا فنية غير تلك الأمثلة القائمة في الهوامش ، التي تقع خارج نطاق التدخل بين الفن والصنعة . وهذه الأمثلة تتبع للهوامش العشوائية . اذ ان أي دراسة لاحقة قيم تكشف في أية لحظة عن خصائص الصنعة في بعض الأمثلة - انظر كتاب مقال في المنهج الفلسفي An Essay on Philosophical Method (من مؤلفات كولينجود)

٣ - إذا لم يكن من المستطاع وضع حد بين الوسيلة والغاية ،
أو بين التخطيط والتنفيذ في الفن الحق ؛ فمن الواضح أنه لا يمكن
عكس ترتيب الوسيلة والغاية أو التخطيط والتنفيذ على التعاقب .

٤ - يجيء بعد ذلك الكلام عن الاختلاف بين المادة الخام والمنتج .
فهل يوجد هذا الاختلاف في الفن الحق ؟ ولو كان الأمر كذلك لقننا
بأن القصيدة قد عملت من خامة ما . فما الخامة التي صنع منها جونسون
قصيدته *Queene and huntresse* أو قصيدة *Chaste and faire* ؟ ان
لعل هذه الخامة هي الكلمات . حسنا ، فما هي هذه الكلمات ؟ ان
الحداد لا يصنع الحدود من كل الحديد الموجود ، بل يصنعها من قطعة
معينة من الحديد مقطوعة من قضيب معين يحتفظ به في ركن من دكانه .
ولو فعل بن جونسون أى شيء من هذا القبيل لقال : « انتهى أود أن أعمل
برتيلا لطيفا أفتتح به الفصل الخامس - المشهد السادس - من
Synthias Revels . وبين يدي اللغة الانجليزية ، أو أقصى ما أستطيع
معرفة منها . سأستخدم كلمة (thy) خمس مرات ، وكلمة (to) أربع
مرات ، وأستخدم كلا من الكلمات (and) ، (bright) ، (excellently) ،
(Godde) ثلاث مرات وهكذا . . . ولكنه لم يفعل أى شيء من هذا القبيل .
وتم تجل الكلمات التي تضمنتها القصيدة مجتمعة ، على الإطلاق ،
بخاطره في صورة مختلفة عن صورتها في القصيدة . ولم يتم بتعديلها
حتى ظهرت القصيدة كما هي لدينا . اننى لا أنكر أننا إذا صنفنا الكلمات
أو الكلمات المتحركة أو الكلمات الساكنة في أية قصيدة مثل هذه ،
فاننا سنكتشف اكتشافات مثيرة للاهتمام ، وخامة - كما اعتقد - خاصة
بالطريقة التي اتبعها ذهن بن جونسون عندما نظم القصيدة . . ولا أمانع
في الاعتراف كذلك بأن النظرية التقنية في الفن ستؤدى خدمة عظمى ،
إذا ساقى الناس الى اكتشاف مثل هذه الأمور . غير أنها إذا ارادت
التعبير عما رغبت القيام به بتسمية هذه الكلمات أو الأصوات بالمادة التي
صنعت منها القصيدة . فانها تكون قد قالت هراء .

ولكن لعل هناك مادة خاما من نوع آخر . فمثلا قد تكون هذه المادة
الغام في صورة مشاعر وانفعالات تشعر بها روح الشاعر في بداية
عمله ، وتحولها جهوده الى قصيدة . فكما قال « هيني »
Aus meinem grossen Schmerzen mach ich die kleinen Lieder
(أعمل أغنية صغيرة من أحزاني الكبيرة) ولقد أصاب بغير شك . إذ يمكن
وصف ما يقوم به الشاعر بحق بأنه تحويل الانفعالات الى اشعار . غير أن

هذا التحويل جد مختلف عن تحويل الحديد الى حدوة للفرس . فلز تماثل
النوعان ، لا يمكن للحداد أن يصنع الحدوة من رغبته في دفع الايجار .
والشيء المطلوب أكثر من هذه الرغبة بكثير ، والذي ينبغي توافره له لصنع
الحدى منه هو الحديد ، لأنه خامه هذه الحدى . وفي حالة الشاعر
لا وجود لمثل هذا الشيء الاضافى .

فى كل عمل فنى شيء يمكن أن يسمى وفقا لجانب من معنى الكلمة
بالشكل . واذا توخينا الدقة قلنا انه شيء له طابع الايقاع أو النمط
أو النظام أو التصميم أو القوام . غير أنه لا يتبع ذلك القول بوجود تمايز
بين الشكل والمادة . فعند وجود هذا التمايز ، كما هو الحال فى الأشياء
المصنوعة ، توجد المادة فى صورة خامه قبل أن يفرض الشكل عليها ،
كما أن الشكل يوجد فى صورة مخطط سبق تصوره قبل فرضه على
المادة . وبالنظر الى وجود الاثنين فى الشيء المنتج بعد انتهائه ، فأننا نستطيع
أن ندرك كيف كان باستطاعة المادة أن تقبل شكلا مختلفا ، وكيف كان
بالامكان فرض الشكل على مادة مختلفة . ولا تنطبق أية حالة من هذه
الاحوال على العمل الفنى . فقبل ظهور القصيدة ، يوجد ولا ريب
شيء ما ، كان هناك مثلا اضطراب فى روح الشاعر . غير أن هذا
الاضطراب - كما رأينا - ليس الخامه التى صنعت منها القصيدة ، كما
يوجد كذلك - بلا جدال - دافع للكتابة ، غير أن هذا الدافع ليس شكل
القصيدة التى لم تكتب بعد ، وبعد أن تتم كتابة القصيدة ، فإنها لن
تتضمن شيئا يحثنا على القول « هذه مادة قد كان بالامكان أن تظهر
فى شكل مختلف » ، أو « أن هذا الشكل كان من المستطاع ادراكه فى
مادة مختلفة » .

وعندما تكلم الناس عن المادة والشكل ، من حيث صلتها بالفن ،
وعندما ذكروا تلك التفرقة المختلطة الغريبة بين شكل ومضمون ، فإنهم
فى الواقع قد قاموا بأحد أمرين مختلفين سويا . فهم إما أنهم قد شبهوا
العمل الفنى بالشيء المصنوع ، وشبهوا عمل الفنان بالصانع ، أو
استخدموا هذه المصطلحات بطريقة مجازية مبهمه وسيلة للإشارة الى
فوارق توجد بحق فى الفن ، ولكنها من نوع مختلف . ففى الفن يوجد
اختلاف على الدوام بين ما عبر عنه وبين الشيء بعد التعبير ، أى أن هناك
اختلافا بين الدافع الأول للكتابة والتصوير والتأليف الموسيقى ، وبين
القصيدة والصورة والمقطوعة الموسيقية فى صورها النهائية . فهناك
فارق بين النصر الانفعالى فى تجربة الفنان ، وما يمكن أن يدعى بالعنصر

الفكرى . وكل هذه الأمور جديرة بالبحث ، غير أنها كلها ليست مماثلة لحالة التمايز بين الشكل والمادة .

وفى النهاية ليس هناك فى الفن شيء مماثل لهرارشية الصناعات . وقيام كل صنعة باملاء غاياتها على الصنعة التالية لها ، وتزويدها الأرقى منها بالوسائل أو الخامات أو الأجزاء . فعندما يكتب الشاعر أبياتا من الشعر لكى يلحنها الموسيقى ، فلا تمل هذه الأبيات وسائل لفاية الموسيقى ، لأنها منهجهة فى الأغنية التى تعتبر منتجا مكتملا للموسيقى . وكما رأينا أن من بين خصائص الوسائل ، أن تطرح جانباً بمجرد قيامها بمهمتها . كما أن هذه الأبيات ليست خامة . فالموسيقى لا يحولها الى موسيقى . انه يلحنها ، ولو كان للحن خامة (ولا وجود لمثل هذه الخامة) لما تالفت هذه الخامة من أشعار . وما يحدث هو تعاون الشاعر مع الموسيقى لانتاج عمل فنى يدين لكل منهما بالفضل . وهذا يصدق حتى اذا لم تتوفر للشاعر نية التعاون .

ولقد استخلص أرسطو من فكرة هيرارشية الصناعات فكرة وجود صنعة أسمى ، تتجه اليها كل الهيرارشيات بحيث تعمل أنواع الخير المختلفة التى تتمخض عن هذه الصناعات بطريقة أو أخرى فى التمهيد لدور هذه الصنعة الاسمى التى يستطاع تسمية حصيلتها بالخير الاسمى (١) . ولأول وهلة ربما اعتقدنا وجود صدق لهذه الفكرة فى نظرية فاجنر التى جعل فيها الأوبرا فناً اسمى ، باعتبارها تجمع فى صعيد واحد النواحي الجمالية فى الموسيقى والشعر والدراما ، وفنون الزمان وفنون المكان . غير انه بغض النظر عن مسألة هل أصاب فاجنر فى اعتبار الأوبرا أسمى الفنون ، فإن هذا الرأى لا يرتكن فى الواقع الى فكرة هيرارشية الفنون . فالكلمات والايماء والموسيقى والمناظر ليست وسائل لتحقيق الأوبرا ، كما انها ليست خامتها ، بل هى أجزاء منها ، ومن هنا يستطاع استبعاد هيرارشية الوسائل والخامة ، ولا تبقى غير هيرارشية الأجزاء . ومع هذا فإن هيرارشية الأجزاء غير قائمة . فلقد ظن فاجنر أنه من فطاحل الفنانين لأنه لم يكتب موسيقاه فحسب ، بل كتب أشعاره أيضاً ، وصمم مشاهد أوبراه ، وعمل مخرجاً لها . هذه الطريقة مختلفة تماماً عن الطريقة المتبعة فى صنع السيارات ، والتى جاء طابعها الهيرارشى من قيام شركات مختلفة بصنع مختلف الأجزاء ، باعتبار كل منها يختص بعمل من نوع محدد .

بمجرد تمنعنا جديا في فكرة الصنعة ، سيتضح تماما أن الفن بمعناه الحق لا يمكن أن يكون نوعا من الصنعة . وينبغي أن أغلبهم يكتبون عن الفن حاليا يعتقدون أنه نوع من الصنعة . ولهذا هو الخطأ الأساسي الذي ينبغي أن تحاربه أية نظرة استنطائية حديثة . وحتى أولئك الذين لا يؤيدون هذا الخطأ صراحة ، فانهم يناصرون مذاهب تتضمنه . وأحد هذه المذاهب هو مذهب التقنية الفنية .

ويمكن بيان هذا المذهب كما يلي : الفنان يجب أن يحصل على نوع من التخصص في المهارة يدعى بالتقنية . وهو يحصل على مهارته ، كما يحصل الصانع عليها من جهة ، عن طريق خبرته الشخصية ، ومن جهة ثانية نتيجة لمشاركته في تجارب الآخرين الذين يصيرون تبعاً لذلك أساتذته . والمهارة التقنية التي يحصل عليها هكذا لا تجعله في ذلتها فنانا ، لأن التقنى يصنع بينما الفنان يولد . فقد تنتج القدرات الفنية الكبرى أعمالا فنية باهرة حتى إذا كان هناك نقص تقني ، كما أن أعظم تقنية مكتسبة لن تجيء بأجمل نوع من الأعمال الفنية في حالة الافتقار إلى هذه القدرات . ومع هذا فإنه لن يتم إبداع أى عمل فني دون اعتماد على قدر من المهارة التقنية وأشياء أخرى مساوية . فكلما حسنت التقنية ، حسن العمل الفني . وتحتاج المواهب الفنية الكبرى لكي تبرز في أصح صورة وأبهاها إلى تقنية ينبغي أن تتميز في نوعها مثل تميز القدرات الفنية في نوعها .

كل هذا الكلام ، إذا أحسن فهمه ، صحيح . وكما تنتقد الفكرة العاطفية القائلة بأن الأعمال الفنية يستطيع أن ينتجها أى إنسان حتى إذا بذل جهدا هينا في سبيل تعلم أصولها ، مادام هناك إخلاص وصحة قصد ، ومادامت هذه الأعمال قد أخذت أثرا عظيما . وبالنظر إلى أن الكاتب في مسائل الفن لا يخاطب غالبا الفنانين بل يخاطب هواة الفن ، لذلك يحسن صنعا إذا ألح - فيما يعرفه كل فنان ، وإن كان أغلب الهواة لا يعرفونه - في تأكيد ما بذل من ذكاء عظيم ، وجهد هادف ، وضبط للتفكير احتاج إلى مشقة ووعي في سبيل صنع الإنسان الذي استطاع كتابة سطر هائل لما كتبه بوب أو استطاع أن يختار مثل ميكل أنجلو أنسب شظية من الأحجار لتماثيله بمجرد خبطة واحدة في الحجر . ومن الحقيقي ومن المهم كذلك التنويه بالمهارة التي ظهرت في هذه الأمثلة (ولندع كلمة مهارة هنا هنيئة بغير استقصاء وبحث) فانها وإن كانت

شرطا ضروريا لإنجاز الفن الجيد ، إلا أنها لا تبع وحدها كافية لإنتاج هذا الفن الجيد . وفي قصيدة بن جونسون ظهر قيد كبير من مثل هذه المهارة . وربما قام ناقد يظهِر براعته ومهارته بتحليل ما تحتويه القصيدة - وهو عمل لا يخلو من فائدة - من أنماط مிகمة مبتكرة في الأوزان والقافية ، وأنغام متوافقة ومتنافرة ، غير أن ما جعل بن جونسون شاعرا وشاعرا عظيما ، ليس مهارته في انشاء مثل هذه الأنماط ، بل رؤياه التخيلية لآلهة الشعر أو شياطينها . وكان التعبير عنها جديرا باستخدام مهارته ، كما أن دراسة الأنماط التي أنشأها تستحق منا كل تقدير في سبيل متعتنا . ولقد قامت مس اديث سبيتويل - وتميزها شاعرة وناقدة ليس بحاجة الى اشادة ، كما أن تحليلها لموسيقى الشعر يتصف بالمعيتة مثل أشعارها - بتحليل الأنماط التي أنشأها مستر ت . اس . اليوت باتباع هذه الطريقة كما أنها كتبت بحاسة عن المهارة التي تمثلها . إلا أنها عندما حاولت بطريقة قاطعة المقارنة بين عظمتهم وضآلة شأن شعراء معينين قد يوصفون أحيانا على سبيل السخرية بأنهم مساوون له ، كفت عن الثناء على تقنيته وكتبت : « لدينا هنا رجل قد تحدث مع ملائكة شرسين ، وملائكة يتميزون بصفاتهم ووداعتهم ، كما أنه قد سار وسط الموتى في أسفل سافلين (١) » هذه التجربة - كما أرادت أن تفهمنا - هي جوهر شعره . فهي التي تساعد على « تضخيم تجربتنا ، بتطعيمها بتجربته » (وهي جملة مفضلة عندها ، وساعدت عند استخدامها على الدوام على تنوير قرائها) وهي التي تؤكد لنا أنه شاعر حق . ومهما بدا من ضرورة في وجوب توفر مهارة فنية عند الشاعر ، فإنه لن يعد شاعرا ، إلا إذا لم تعتبر هذه المهارة مساوية لفنه ، بل مساوية لشيء يستخدم في خدمة الفن .

هذا الكلام ليس نفس نظرية اليونانيين والرومانيين في صنعة الشعر ، بل هو صيغة معدلة منقحة لها ، وبعد الاستقصاء سنرى أنها برغم ابتعادها عن نظرية صنعة الشعر القديمة لتجنب أخطائها ، لم تبتعد كثيرا عنها .

وعند القول بأن لدى الشاعر مهارة تقنية ، فمعنى هذا أن لديه شيئا مماثلا في طبيعته لما يدعى بنفسه الاسم في حالة التقني بمعناه الحق ، أو الصانع . إذ يتضمن هذا القول بأن الصلة بين هذه المهارة

(١) ص ٢٥١ من الفصل الخامس في كتاب مظاهر الشعر الحديث .

المزعومة في حالة الشاعر وبين انتاجه الشعر مماثلة للصلة بين مهارة النجار وانتاج المنضدة . فاذا لم تكن ذلك تكون الكلمات قد استخدمت بطريقة غامضة بعض الشيء . اما بطريقة خفية فيها يعتمد مستخدمو الكلمة اخفاء المعنى بقصد عن قرائهم ، أو - وهذا أكثر احتمالا - بطريقة قد تظل خفية حتى لهم . ونحن سنفرض أن الناس الذين يستخدمون هذه اللغة ينظرون اليها نظيرة جدية ، وأنهم تواقون لمعرفة ما تتضمنه .

ومهارة الصانع تعنى معرفته للوسيلة الضرورية لتحقيق غاية معلومة ، كما تعنى براعته في الامام بهذه الوسيلة . فالنجار الذي يصنع منضدة يظهر براعة عندما يعرف المواد والأدوات التي يحتاج اليها لصنع المنضدة ، وعندما يكون قادرا على استخدام هذه الأدوات والمواد بطريقة تساعد على دقة انتاجها كما طلبت منه .

والنظرية التقنية في الشعر تتضمن القول أولا - بأن لدى الشاعر تجارب معينة في حاجة الى تعبير ، ثم ادراكه بإمكان ظهور قصيده يعبر فيها عن هذه التجارب . وبعد ذلك يتطلب تحقيق القصيدة بوصفها غاية لم تتم بعد ، ممارسة بعض قدرات معينة أو صور من صور المهارة . هذه المهارات هي التي تمثل تقنية الشاعر . وفي هذا الكلام جانب من الحقيقة . فيحق يبدأ عمل القصيدة عندما تتوافر للشاعر تجربة في حاجة الى التعبير في شكل قصيدة . غير ان اعتبار هذه القصيدة غير المكتوبة غاية ، وتقنية الشاعر وسيلة لتحقيقها ، باطلا . لأنه يعنى القول بأن الشاعر قبل أن يشرع في كتابة القصيدة يصرف - كما أن باستطاعته أن يحدد - مواصفاتها بنفس الطريقة التي يتبناها النجار عند معرفته مواصفات المنضدة التي ينوي صنعها . هذا الكلام يصدق على المصانع على الصانع . ولهذا السبب فانه يصدق على الفنان في الحالات التي يكون فيها العمل الفني عمل صنعة كذلك . الا أنه ليس صحيحا بإمرة عن الفنان في الحالات التي لا يكون فيها العمل الفني عملا من أعمال الصنعة ، مثلما يحدث في حالة ارتجال الشاعر اشعاره ، أو عندما يلهو المثال بالصالح ، وهكذا دواليك . ففي هذه الحالات (التي تعد أمثلة فنية برغم احتمال كونها أمثلة للفن في مستوى متواضع نسبيا) ليس لدى الفنان أية فكرة عن التجربة التي تتطلب تعبيراً ، الا بعد انتهائه من التعبير عنها . إذ أن ما يود قوله لا يتمثل أمامه غاية تبتكر الوسائل لتحقيقها . فلا تبين هذه الغاية الا بعد أن تتشكل القصيدة في ذهنه أو تتشكل الطين بين أصابعه .

وتظهر آثار لهذه الحالة حتى في أكثر الأعمال الفنية تعقيدا واعتمادا على التأمل والتخطيط . وهذه مشكلة ينبغي أن تعود إليها في فصل آخر (مشكلة التوفيق بين التلقائية اللاتاملية في الفن في أبسط صورها ، وبين الأعمال الفنية ذات المضمون الفكري الضخم الذي تتضمنه أعمال فنية عظيمة مثل أجامنون والكوميديا الإلهية) . وفيما يتعلق بالحاضر سنتناول مشكلة أيسر ، لأن ما نواجهه هو نظرية تدعى أنها نظرية للفن بوجه عام ولاثبات بطلانها لن يلزمنا إلا بيان وجود أمثلة فنية لا تنطبق عليها .

وعندما توصف بالتقنية ، القدرة التي ينشئ بوساطتها الفنان صيفا من الكلمات أو الأنغام أو لمسات الفرشاة ، تكون هذه النظرية قد أساءت إلى هذه القدرة بأن جعلتها تشابه مع المهارة التي يستخدمها الصانع في تحقيق غاية سبق تصورهما ، اعتمادا على انشاء وسائل مناسبة . والصيغ شيء حقيقي لا ريب فيه . والقدرة التي يعتمد عليها الفنان في انشاء هذه الصيغ أمر جدير بغير جدال بعنايتنا . إلا أننا إذا صممنا على النظر إلى هذه القدرة ، وكأنها ثمرة واعية لوسيلة ترمي إلى تحقيق مقصد واع - أو كأنها تقنية - لن نكون قد قمنا بغير الإساءة إلى الدراسة مقدما .

٥ - الفن منها سيكولوجيا

ربما كان التصور الحديث للتقنية الفنية ، كما تبين في كتابات النقاد - أو كما هو متضمن فيها - غير ناجح . إلا أنه محاولة جادة لتغلب على نقط ضعف نظرية صنعة الشعر القديمة لاعتراؤه بأن العمل الفني بمعنى الكلمة ليس شيئا مصنوعا ، إذ يتضمن إبداعه عناصر لا يمكن إدراجها تحت معنى الصنعة . وإن كان هذا التصور الحديث قد أقر مع هذا بوجود جانب من الحقيقة في هذه النظرية ، إذ من بين العناصر المتضمنة في إبداع العمل الفني ، يوجد عنصر يمكن أن يوصف بذلك ، وهو تقنية الفنان . ولقد رأينا أن مثل هذا الكلام لن يجدي . على أننا لن نقص أن أولئك الذين قنعوا هذا الرأي قد كانوا من أصحاب التجارب الفنية .

ولن نستطاع قول مثل هذا الرأي عن محاولة أخرى لرد اعتبار النظرية التقنية في الفن ، واعني المحاولة التي تقوم بها مدرسة كبيرة من السيكلوجيين المحدثين ، ومن النقاد الذين يتبعونهم في آرائهم . ففي هذه

المحاولة ، يتصور العمل الفني برمته شيئا مصنوعا مصمما (وذلك اذا توفر قدر كبير من المهارة يبرر استخدام الكلمة) وسيلة لتحقيق غاية ورائه . وهذه الغاية هي احداث اثر نفسي ما لدى المتذوقين . ولكي يستطيع الفنان التأثير في جمهوره بطريقة معينة ، فانه يخاطبهم بطريقة معينة ، وذلك بان يقدم لهم عملا فنيا معيناً . ويتحقق اثر واحد على الأقل اعتمادا على تمكنه في الفن ، اذ يتاثر هذا الجمهور بالعمل الفني مثلما اراد . وربما تحقق شرط آخر . فقد يكون الاثر العقلي الذي استثاره فيهم - من ناحية او اخرى - اثرا عقليا قيما يخصب حياتهم ، ومن ثم فانه لن يؤدي الى اثاره اعجابهم فحسب ، بل والى اقرارهم بفضله كذلك .

وأول ما يلاحظ على نظرية الفن هذه القائمة على فكرة (المنبه ورد الفعل) هو انها ليست شيئا مستحدثا . انها نظرية الكتاب العاشر في جمهورية افلاطون ، وكتاب الشعر (البويتيقا) لأرسطو وكتاب فن الشعر Ars Poetica لهوراس . فلقد اتبع السيكولوجيون الدين استفادوا منها - عرفوا أم لم يعرفوا - مذهب صنعة الشعر دون أي تشكك فيه بعد النقد الهدام الذي لاقاه على يد الاستطايقيين في القرون القليلة الماضية .

ولا يرجع هذا الى اعتماد نظرتهن على دراسة افلاطون وأرسطو مع اغفالهم للمؤلفين الأكثر حداثة ، بل يرجع الى انهم مثل العلماء المتكئين الذين يعتمدون على الاستقراء - قد عنوا بالوقائع ، وان كانت عنايتهم قد انصببت على الوقائع الخاطئة (وهذه كارثة لن تستطيع الوسائل الاستقرائية ، حمايتهم منها) . فنظريتهم في الفن قد اعتبرت على دراسته كما هو مفهوم بمعناه الباطل .

وهناك حالات متعددة يدعى البعض فيها صفة الفنان ، ويشرع متعبدا في احدثات اثاره تفسيرية معينة لشيء جمهوره . فالمهرج البيبي يلقي بنفسه على الارض لاثارة الضحك يملك عددا من الوسائل المجرّبة بنجاح التي تساعد على تحقيق هذه الاثارة . والامر بالمثل في حالة أدب (الفرائض) أو أدب الاثارة ، وفي حالة الخطباء السياسيين والوعاظ الدينيين أصحاب الغايات المحددة الذين يتبعون وسائل محددة لتحقيقها .

وهكذا . وربما أمكننا إجراء تصنيف تقريبي لهذه الغايات (١) .
 فاولا - قد تكون غاية الفنان هي اثارة نوع معين من الانفعالات . والانفعالات
 قد تكون غالبا من اى نوع . ومن الفوارق الأكثر أهمية ، التفرقة بين
 اثارة الانفعالات لذاتها ، باعتبارها من التجارب المستحبة ، أو اثارها
 باعتبارها ذات قيمة في الحياة العملية . ويتبع المهرجون وكتاب الاثارة
 أول هذين القسمين ، كما يتبع الخطباء السياسيون والدينيون الفريق
 الآخر . ثانيا - قد تكون الغاية هي استحثات افعال فكرية معينة . وهذه
 قد تكون كذلك من أنواع مختلفة للغاية . الا أن هذه الاستثارة قد تحدث
 بفعل احد دافعين . فاما أن يكون السبب هو اعتبار الموضوعات التي
 تدور حولها جديرة بالفهم ، أو اعتبار الأفعال ذاتها جديرة بالإتياع ،
 حتى وإن لم تؤد الى شيء له أهمية في سبيل المعرفة . ثالثا - قد تكون
 الغاية هي استحثات نوع معين من الفعل . وفي هذه الحالة كذلك
 يوجد دافعان : فاما لأن الفعل يتصور شيئا نافعا ، أو لأنه يتصور شيئا
 صوابا .

لدينا إذن ستة أنواع تسمى فنا بنوع الخطأ . ولقد اعتبرت كذلك
 لأنها أنواع من الصنعة فيها يستطيع مزاول هذه الأنواع - باستخدام
 مهارته - أحداث رد فعل سيكولوجي مرغوب في جمهوره . ومن ثم تتبع
 هذه الأنواع التصور المهجور - وإن لم يكن قد توارى بعد واختفى -
 لصنعة الشعر وصنعة التصوير وما أشبه ، وهي تصورات باطلة ،
 لأن التفرقة بين الوسيلة والغاية التي ترتكن اليها كلها لا تتبع الفن
 بمعناه الحق .

فلننسم إذن هذه الأنواع الستة بإسمائها الصحيحة . فإذا أثر أى
 انفعال لذاته باعتباره تجربة ممتعة ، فإن صنعة اثارته تسمى ترفيها ،
 وإذا كان القصد من هذه الاثارة هو قيمته العملية ، سببي هذا النوع
 بالسحر (ويونف يشرح معنى هذه الكلمة في الفصل الرابع) . فإذا
 أثبرت ملكات الفكر لمجرد استحثاتها على العمل ، يسمى الفعل الذى يرمى
 الى اثارها باللفز . أما اذا قصده به معرفة شيء أو آخر فإنه يدعى
 تعليميا . وإذا استثير أى فعل على يقصده النفع كان الفعل الذى أدى الى

(١) السبب الذى دعانى إلى تسميتها بتصنيفات تقريبية هو أنني في الواقع لن أستطيع
 (استثارة الأفعال الفكرية) أو (استحثات أنواع معينة من الفعل في الإنسان) وكل
 تلك يلزمه أن لا يكون في الشروط التي يندفع توارها لإحداث هذه الاستثارة . ومن أهم
 هذه الشروط أن تكون ثلاثية بصفة مطلقة . وعلى هذا فإنها أن تكون استجابات لنيتها .

الاثارة اعلانا او (يروباچندا) باستخدام المعنى الحديث السائد وليس
المعنى القديم . فاذا ذكيت هذه الاثارة باعتبارها حقا اسميناها ترغيبا
او نصحا .

هذه الانواع الستة - كل منها على حدة او بعد الجمع بينها -
تتضمن على المهام التي يقوم بها كل ما اغتصب اسم الفن في العالم
الحديث بنوع الخطا . وليس بينها وبين الفن الحق اية صلة . ولا يرجع
هذا (مثلما قال اوسكار وايلد ببراعته الفنية التي تعتمد على الاخفاق
في بلوغ الحقائق ثم المباهاة بادعاء اصابتها بعد ذلك) الى ان « الفن كله
بغير نفع » لان الامر ليس كذلك . فالعمل الفني قد يكون مسليا ويؤدى
الى التعلم ، ويحتوى على الغاز ، ويساعد على الترويح وما الى ذلك ،
ولا يحول هذا دون اتصافه بانه فن . وما من شك في انه اذا اتصف
بمثل هذه الخصائص سيكون مفيدا بحق . وقد يرجع السبب في هذا -
ولعل اوسكار وايلد قد اراد قول ذلك - الى ان ما يجعله فنا شيء ،
وما يجعله مفيدا شيء آخر . فتقرير نوع رد الفعل السيكولوجي الذي
يحدثه ما يدعى بالعمل الفني (على سبيل المثال اذا تساءلت كيف تؤثر
فيك قصيدة معينة) غير مرتبط بالمرّة بتقرير هل هو عمل فني او لا .
كما انه غير مرتبط كذلك بمسألة نوع رد الفعل السيكولوجي الذي قصد
احداثه .

من هذا يتضح ان تصنيف ردود الفعل التي تحدثها قصائد الشعر
او اللوحات او الموسيقى وغيرها ، ليس تصنيفا خاصا بأنواع الفن ،
بل هو خاص بأنواع الفن الزائف . على ان كلمة « الفن الزائف » تعنى
شيئا ليس بفن ، وان كان يوصف خطأ بأنه فن . ولن يحدث خطأ في
وصف شيء ليس بفن بأنه فن الا اذا وجد اساس ما للخطا ، كان يكون
الشيء الذي فهم على سبيل الخطا بأنه فن ، قريبا من الفن الى درجة تسهل
حدوث الخطا . فكيف ينبغي ان تكون مثل هذه القرابة ؟ . لقد سبق
ان راينا في الفصل السابق انه قد يحدث جمع بين الفن والدين مثلا ،
ويكون هذا الجمع من نوع يؤدى الى تبعية الباعث الفني - برغم وجوده
بحق - للباعث الدينى . فاذا اُسِمَت حصيلة مثل هذا الجمع ببساطة
فنا ولا شيء غير ذلك ، لدعا هذا الى الاجابة الآتية : « انه ليس بفن ، انه
دين » ، فقوم الدعوى في هذه الحالة هو ان ما هو دين فحسب قد اعتبر
فنا بنوع الخطا الا ان مثل هذا الخطا لا يحدث اطلاقا في الواقع .
وما يحدث هو وصف مزاج من الفن والدين على سبيل المجاز بالفن ، ثم

تنسب الخصائص التي يتصف بها باعتباره ديناً وليس باعتباره فناً إليه
بنوع الخطأ ، بافتراض أنها من خصائصه فناً .

ومن هنا يمكن القول بأن هذه الأنواع المختلفة من الفن الزائف
هي في الواقع أنواع مختلفة من الاستخدامات التي قد يستخدم فيها
الفن .

وإذا أريد تحقق أى مقصد من هذه المقاصد لوجب وجود الفن أولاً ،
ثم بعد ذلك خضوعه لأية غاية نفعية . فبغير توفر قدرة للإنسان على
الكتابة لن يقدر على الكتابة للدعاية . وبغير وجود قدرة على الرسم ،
لن يستطيع أن يكون رسام صور هزلية أو صور إعلانات . هذه الأفعال
قد مرت في كل حالة من الحالات عند تقدمها في عملية من مرحلتين :
فاولاً هناك كتابة - أو رسم أو أى شيء آخر - قد تمت ممارستها باعتبارها
فناً لذاتها ، وتبعاً لغايتها ، كما أنها قد نمت وفقاً لطبيعتها الحقة ، بغير
مبالاة بهذه النواحي الأخرى . ثم توقف هذا الفن المستقل المكتفى بذاته ،
بعد أن هيئت الأرض لظهوره أو أصبح to the Plough - كما يمكن
القول - ثم أرغم على ترك طبيعته الحقة ، وخضع لغاية أخرى غير غايته .
وهنا تكمن المأساة الغريبة لموقف الفنان في العالم الحديث ، فهو قد ورث
تراثاً تعلم منه ما ينبغي أن يكون عليه الفن ، أو على الأقل ما ينبغي
ألا يكون عليه . ولقد سمع نداءه وكرس نفسه لخدمته . ثم بعد ذلك ،
وعندما يجيء وقت مطالبته المجتمع بتقديم العون له ، لكي يكرس نفسه
لغاية ليست مع كل هذا غايته الذاتية بل هي غاية من بين غايات الحضارة
الحديثة ، فإنه يكتشف أن حياته مرهونة بنبذ اعتقاداته وباستخدامه الفن
الذي اكتسبه ، في صورة تتعارض مع طبيعته الحقة كأن يعمل في الصحافة
أو مصمم إعلانات . . إلى غير ذلك . وهذا انحطاط قد يفوق في فظاعته
الدعارة أو الاتجار في الجسد .

وحتى في مثل هذه الحالة المتنافية للطبيعة ، فإن الفنون لن تكون
إطلاقاً مجرد وسائل لغايات تفرض عليها . فالوسائل - بمعناها الصحيح -
تبتكر من أجل الغايات المراد تحقيقها . ولكن في هذه الحالة ينبغي أن
يوجد الأدب أو الرسم وغير ذلك أولاً ، قبل القيام بتوجيهه إلى المقاصد
المطلوبة . ومن ثم فمن الأخطاء الأساسية القاضية أن يتصور الفن ذاته
وسيلة لأية غاية من هذه الغايات حتى إذا اضطر للخضوع لخدمتها .
وهو خطأ كثيراً ما حذته النزعات الحديثة في علم النفس ، كما يقوم

بتعليمه في الوقت الحالي - بطريقة ذات تأثير - أناس ذوو سلطة أكاديمية -
ومع كل هذا ، فإن هذا الاتجاه لا يزيد عن كونه صورة جديدة للمغالطة
القديمة القائلة بأن الفنون أنواع من الصناعة ، وذلك بعد أن تخفت في
زي مستعار هو العلم الجريث .

فاذا كان هذا الاتجاه قد خدع حتى أنصاره ، فإن هذا لا يرجع
إلا لأنه قد تردى من مازق لآخر . وتسمح نظرية هؤلاء برايين بدليلين :
فاما اعتبار ماهية الفن هي اثاره ردود فعل معينة في جمهوره فتدقيقهم ،
أو أن هذه الاثاره نتيجة منبعثه من ماهيته في ظروف معينة . ولننظر
إلى الرأي الأول . فاذا كان الفن قد اتصف بذلك لمجرد اثارته ردود فعل
معينة ، فإن الفنان وفقا لهذا المعنى مجرد مورد عقاير أو مخدرات ضارة
أو نافعة . ولن يكون ما أسميناه أعمالا فنية شيئا أكثر من جانب من
محتويات الفارماكوبيا (١) . فاذا تساءلنا عن الأساس الفنى ترتكن إليه
التفرقة بين هذا الجانب من الفارماكوبيا والجوانب الأخرى ، لما صادفنا
آية اجابة .

وهذه ليست بنظرية للفن . وهى ليست استايقا بل هى شىء
متعارض مع الاستايقا . ولو أنها عرضت باعتبارها بياناً صحيحاً عن
تجارب أصحابها لوجب علينا أن نتقبلها وفقاً لهذا الأساس ، على شريطة
أن ندرك افتقار أصحاب هذه التجارب إلى أية تجربة استايقية ، أو
افتقارهم على الأقل إلى أية تجربة قوية بالدرجة الكافية التى تساعد على
ترك أثر عميق في نفوسهم يمكنهم من اكتشافها عندما يتأملون باطنهم
للمعرف على ملامح هذه التجربة الأساسية (٢) . ومن المستطاع بالطبع
أن تشاهد الصور وأن تسمع الموسيقى وأن تقرأ شعراً دون أن تهبط
على أية تجربة استايقية من هذه الأغنياء . وقد يستشبه عند عرض
هذه النظرية السيكلوجية في الفن بالانطباع في الكلام عن أعمال فنية
معينة . غير أنه لو كان هذا الكلام مرتبطاً حقاً بالنظرية لما كان من
الواجب وصفه بأنه نقله فنى أو نظرية استايقية . تماماً كما لا توصف

(١) انظر كتاب (جيمس) D. G. James - منهج النقد والجمهور : Scepticism
& Poetry - ١٩٢٧ .

(٢) يعد دكتور ريتشاردس I. A. Richards في الوقت الحالى أبرز دعاة
النظرية التي اهاجمها . ولن استطيع القول بعدم توفر تجربة استايقية لديه . غير أنه
لا يناقشها في كتاباته ، بل يكشف عنها بين الحيلة والأخرى ، فبقو وكنها أشياء
عزيمية قد تسمى وسط كتاباته .

هذه الصفة الانتقادات التي تظهر في مجلة The Tailor & Cutter في نقد الطرائق التي إتبعها وسامو المخططات الأكاديميون في رسم السترات، والسراويل . ولو حاولت هذه النظرية أن تنسب نفسها باعتبارها طريقة في النقد الفني ، فإن اعتمادها سيكون مقصورا (إلا إذا تناسلت أسننها) على معايير غير استطائيقية ، كما يحدث عندما تحاول تقدير الزايا الموضوعية لأية قصيدة معلومة ، فتذكر قائمة بحدود الفعل التي تحدث لدى أشخاص أخفى عنهم اسم الشاعر ، بغض النظر عن براعة هؤلاء الأشخاص أو خبرتهم بالهمة الشاقة الخاصة بنقد الشعر ، أو قد تلجأ الى ذكر عدد الانفعالات مفصلة التي تأثر بها مسنم واحد ، وأمكن لعالم النفس أن يحصرها بضع أن رأها تخييق بقيمتها .

وتمنح هذه المفضلة عن عدم المناسي بالفن في هذا التحليل . والحل الآخر الممكن اللجوء اليه هو ألا ينظر الى الإشارة التي تحدثها ردود فعل معينة على أنها ماهية الفن ، بل ينظر اليها باعتبارها نتيجة منبئة في ظروف معينة من طبيعة هذه الماهية . في هذه الحالة يبقى الفن بعد التحليل وما يترتب على ذلك هو الابتعاد عن مهمته وتناول أشياء بعيدة الصلة عنه ، مثلما يكون تقرير أى صيدل عن تأثير أى عقار لم يحلل بعد ، بعيد الصلة عن مسألة تكوينه الكيميائي . ونحن اذا سلمنا بأن الأعمال الفنية في ظروف معينة تثير ردود فعل في متذوقيها - وهي حقيقة - واذا سلمنا بأنها تحدث ذلك لا بسبب عوامل أخرى غير طبيعتها باعتبارها أعمالا فنية ، بل بسبب هذه الطبيعة ذاتها ، وهو خطأ . فمع كل هذا لن يترتب اللقاء أى ضوء على هذه الطبيعة من جراء دراسة ردود الفعل هذه .

والواقع أن الدراسات النفسية لم تصنع شيئا لتفسير طبيعة الفن ، برغم كل ما ادته لتفسير طبيعة جوانب أخرى في التجربة الإنسانية، قد ترتبط بالفن أو يخلط بينها وبينه من آن لآخر . وما أسهم به علم النفس للاستطائيقا الزائفة كثير ، أما ما أسهم به للاستطائيقا الحققة فهو لا شيء .

٦ - الفن الرفيع والجمال

يترتب على نبذ النظرية التقنية في الفن نبذ مصطلح معين وصف فيه الفن الحق « بالفن الرفيع » . هذا المصطلح يعنى القول بأن الفن جنس ينقسم الى نوعين : « الفنون النافعة » و « الفنون الرفيعة » .

والفنون النافعة هي الصنائع مثل التمديد والنسيج والخزف وما شابه ذلك . وبعبارة أخرى « الفنون (الصنائع) المختصة بصنع ما هو نافع » . وهذا الكلام يتضمن القول بأن جنس الفن قد أدرك بوصفه صنعة وأن عبارة « الفن الرفيع » تعني : « الصنائع التي تختص بصنع الأشياء الرفيعة أو الجيلة » معنى هذا أنه قصد باستخدام المصطلح المشار إليه الزام أي إنسان باتباع النظرية التقنية في الفن .

ومن حسن الحظ أن المصطلح « فن رفيع » - مع استثناء بعض كتابات قليلة عتيقة ، لم يعد شائما . غير أنه من غير الواضح هل يرجع هذا إلى إجماع على رفض الأفكار التي يعبر عنها ، أو أن اختصار المصطلح إلى كلمة « فن » قد وجد ملائما . وعلى أية حال ، يبدو أن بعض هذه الأفكار لم تختف بعد ، ولهذا قد يكون من المستصوب تأملها هنا .

١ - أن العبارة تتضمن القول بأن الفن والصناعة - مع استخدام المصطلحات الجديدة الشائعة المساوية للمصطلحات القديمة « فنون رفيعة » ، و « فنون نافعة » - هما نوعان في جنس واحد باعتبار النوعين ينتجان أساسا أشياء مصنوعة مع اختلافهما في الخصائص التي يعنى اتصاف هذه الأشياء بها . وهذا خطأ ينبغي أن يمحى من أذهاننا بكل عناية مستطاعة . وعند القيام بذلك ، من الواجب أن نتحرر من الفكرة القائلة بأن مهمة الفنان هي إنتاج نوع خاص من الأشياء المصنوعة المسماة بالأعمال الفنية « Works of art » أو « Object d'art » والتي هي عبارة عن أجسام يمكن إدراكها حسيا (مثل الحيش الملون ، والأحجار المنحوتة ، وغير ذلك) . فهذه الفكرة لا تعنى غير النظرية التقنية ذاتها بحذافيرها . وسوف نبحث فيما بعد بشئ من التفصيل فيما ينتجه الفنان بصفة جوهرية وفقا لطبيعته وسنرى أنه يقوم بشيئين . (أولا) يقوم بشئ « باطنى » أو « عقلى » ، أو بشئ - كما نقول - موجود في رأسه ، وفيها وحدها . هذا الشئ ينتمى إلى نوع الأشياء التي اعتدنا وصفها بأنها تجربة . (ثانيا) يقوم بعمل جسم أو شئ يمكن إدراكه حسيا (صورة أو تمثال . . الخ) ، وتحديد صلة هذا الشئ بالشئ العقلى على وجه الدقة في حاجة إلى زيادة تحديد . ومن بين هذين الشيئين ، من الواضح أن الشئ الأول ليس بالشئ الذي يمكن تسميته بالعمل الفني ، أن قصد به شئ تم عمله مثلما يعمل النسيج قماشاً . غير أنه بالنظر إلى أن الفنان من ناحية ينتج هذا الشئ في البداية ، لهذا السبب فأننى سأبين أن من واجبتنا أن نسميه « بالعمل الفني الحق » . والشئ الثانى - هو الجسم الذى يمكن

ادراكه حسيا ، وما بين انه مجرد شيء طارىء بالنسبة للشيء الأول .
 إذ ان عمله ليس هو الذى دعا الى اعتبار الانسان فنا ، لأنه مجرد عمل
 ثانوى عرضى بالنسبة للفعل الأول . ومن ثم فإذا اعتبر هذا الشيء عملا
 فنيا ، فإن هذا لا يرجع الى أن من حقه أن يكون كذلك ، بل بسبب الصلة
 التى تربطه « بالشيء العقلى » أو التجربة التى تحدثت عنها الآن . فليس
 هناك شيء ما يصح وصفه بأنه عمل فنى Object d'art فى ذاته ، فإذا
 وصفنا أى جسم أو مدرك حسى بهذا الاسم أو بما يرادفه ، فإننا نفعل
 ذلك بسبب الصلة التى تربطه ، بالتجربة الاستطائيقية التى تعد
 « العمل الفنى الحق » .

٢ - وتضمن عبارة « فن رفيع » بعد ذلك القول بأن العمل الفنى
 من ناحية كونه جسما أو مدركا حسيا ، له خاصية تميزه عن منتجات
 الفن النافع ، هذه الخاصية هى الجمال . وكلمة جمال من التصورات
 التى تعرضت لشدة المسخ بفعل قرون عديدة من التأمل فى نظرية
 الاستطائيقا ، وعلينا اصلاح هذا الخطأ . والكلمة لا تنتمى الى اللغة
 الانجليزية ذاتها ، بل هى تنتمى الى كلمات دارجة شاعت فى الحضارة
 الأوروبية (Le beau, bellum ; il bello) وآخر هذه الكلمات قد
 استخدمت مرادفة للكلمة اليونانية τὸ καλόν . وإذا رجعنا الى اللغة
 اليونانية فسنرى أنه لا وجود اطلاقا لأية صلة بين الجمال والفن . وتعد
 قال أفلاطون الكثير عن الجمال . وفى هذه الأقوال لم يفعل أكثر من
 تنسيق ما نراه متضمنا فى استخدام اليونانيين عادة للكلمة . فعند
 جمال الشيء هو ما يرغبنا على الإعجاب به وارتفاه ، أى أن τὸ καλόν
 هو الموضوع الحق لذeros (الحب) . وهكذا فإن نظرية الجمال
 عند أفلاطون لا ترتبط بنظرية الشعر أو أى فن آخر ، بل هى مرتبطة
 أولا بنظرية الحب الجنىسى ، وثانيا بنظرية الأخلاق (فهى تمثل غاية
 عملنا عندما يبلغ العمل ذروة قوته) . ويقول أرسطو بالمثل عن الفعل
 النبيل بأنه « يعمل من أجل الجمال » τὸν καλὸν ἐκασ .
 وثالثا هى مرتبطة بنظرية المعرفة ، وتدلل على ما يجذبنا الى طريق الفلسفة
 والبحث عن الحقيقة . فتسمية الشيء بالجميل فى اليونانية ، سواء فى
 اللغة اليونانية العادية أو اللغة الفلسفية يعنى وصفه بأنه مثير للإعجاب
 أو ممتاز أو مرغوب . وقد توصف القصيدة أو اللوحة - بلا جدال -
 بهذه الصفة غير أن تمتعها بهذا الحق مماثل لتمتع الحذاء أو أى شيء
 بسيط مصنوع به . فمثلا قد ذاب هوميروس ، اتباعا لهذه القاعدة على
 وصف (صندل) هوميروس ، بالجمال . لا لأنه تصوره شيئا بديع

التصميم أو الزخرفة ، بل لأنه رآه صندلا لطيفا يساعده على الطيران ،
كما يساعده على السير .

وفي النصوص الحديثة ، ظهرت محاولة حاضنة من ناحية الباحثين ،
الاستطائقيين : للاقتصار على استخدام الكلمة في تحته الخاصة الموجودة
في الأشياء ، التي تدفعنا عند تأملها ، الى الاستمتاع بالتجربة الاستطائية
التي نتعرف اليها فيها . غير أنه لا وجود لمثل هذه الخاصية . والكلمة
- وهي كلمة جديرة بكل تقدير في الاستخدام العادي - لا تغني ما يود
الباحثون الاستطائيون أن تعنيه ، بل هي تعني شيئا مختلفا تماما كثير
الشبه بما تعنيه τὸ καλὸν في اليونانية . وسوف أعكس وضع هذه
النقاط عند تناولها .

(١) الكلمتان جمال ، وجميل ، كما تستخدمان بالفعل لا تتضمنان
أي مفهوم استطائقي . فنحن نقول لوحة جميلة أو تمثال جميل . غير
أن هذا لا يعني غير لوحة مثيرة للاعجاب أو لوحة ممتازة ، وما من شك في
أن عبارة « تمثال جميل » في جملتها تدل على مفهوم الامتياز الاستطائقي ،
الا أن ما يدل على الجانب الاستطائقي في هذا المفهوم ليس كلمة « جميل » ،
بل هو كلمة « تمثال » . فكلمة جميل المستخدمة في الحالة لا تختلف
عن استخدامها في عبارات أخرى مثل « برهان جميل » في الرياضه
أو « خبطة جميلة » في البلياردو . هذه العبارات لا تعبر عن نظرة
استطائية عند الشخص الذي يستخدمها منسوبة الى الخبطة أو البرهان .
لها تعبر عن اتجاه اعجاب بشيء قد أحسن أدائه بغض النظر عن اتصاف
هذا الفعل بأنه استطائقي أو فكري أو جنسائي .

ونحن نصف الأشياء بأنها جميلة - ومثل هذا الوصف ليس أقل
شيوعا ولا أقل دقة - عندما يعتمد امتيازها على افتتان حواسنا بها
فحسب كوصفنا شريحة من لحم الضأن بأنها جميلة أو قولنا ان النيذ
جميل . او عندما يرجع امتيازها الى كونها وسيلة أحسن اعساذاها
وأحسن صنمها لتحقيق غاية كساعة جميلة أو تلسكوب جميل . ونحن
عندما نصف الأشياء الطبيعية بأنها جميلة فقد يرجع ذلك الى اشارتها
الى التجارب الاستطائية التي نستمتع بها أحيانا وتكون مرتبطة بها .
اذ أننا نستمتع بمثل هذه التجارب في حالة ارتباطها بأشياء طبيعية كما
نستمتع بها كذلك مرتبطة بأعمال فنية Object d'art . واعتقد ان
استمتاعنا بهما في الحالين متشابه . غير أنه لا يلزم إرجاع استمتاعنا
بهذه الأشياء الى تجربة استطائية . فقد ترجع بالمثل الى اشباع أية

رغبة أو إثارة أى انفعال . فالمرأة الجميلة تعنى عادة المرأة التى نراها مشتتة من الناحية الجنسية . واليوم الجميل هو اليوم الذى يصادف فيه نوع الجو الذى نحتاجه لقضاء أية حاجة أو أخرى . أو قد ترجع الى سبب آخر مثل قولنا : الغروب الجميل أو الأمسية الجميلة ، باعتبارها تجعلنا نمثل بانفعالات معينة . ولقد رأينا أن ردود الفعل الانفعالية هذه غير ذات صلة بالميزة الاستطاقية . واثار كانت هذه المسألة بقطنة عندما تسأل : « الى أى حد تعد نظرتنا الى اغنية الطائر نظرة استطاقية ، وإلى أى حد تعد شعورا بالتعاطف ازاء كائن رقيق ، ولا جدال فى أننا كثيرا ما نسمى زملاءنا الكائنات الأخرى جميلة عند تقصد القول بأننا نحبها ، وأن هذا لا يرجع الى مجرد أسباب جنسية . ومن الأشياء التى تلمس شغاف قلوبنا منظر عيني الفار اللامعتين ، أو منظر الزهرة بحيويتها ورقتها . الا أننا نتأثر بمثل هذه الأشياء بفعل الحب الذى تكنه حياة لحياة ، ولا يرجع هذا الى أى حكم خاص يتميز استطاقى . فليست هناك أية صلة بين التجربة الاستطاقية وجانب كبير من وصفنا الأشياء الطبيعية بأنها جميلة . انها متصلة بنوع التجربة الأخرى أسماء افلاطون epona .

وقد يقول عن كل هذا الاستطاقيون المحدثون الذين يرسدون الربط بين فكرة الجمال وفكرة الفن ، أما ان الكلمة تستخدم استخداما « صحيحا » عندما يكون هذا الاستخدام دالا على الارتباط بالتجربة الاستطاقية ، وأن استخدامها « لا يكون صحيحا » فى الحالات الأخرى ، أو يقولون بأن الكلمة تحتل أكثر من معنى . فلها استخدام استطاقى وآخر غير استطاقى معا . والموقفان معا غير مقبولين . فالموقف الأول يمثل تلك المحاولات الكثيرة الشيوع التى يقوم بها الفلاسفة لتبرير اساءتهم استخدام كلمة ما بمطالبة الآخرين بإساءة استخدامها بنفس الطريقة . فهم يقولون : علينا ألا نسمى شريحة اللحم المشوية جميلة . ولم لا ؟ لأنهم يرغبون أن نقرهم على جعل الكلمة مقتصرة على الدلالة على مقاصدهم . حسنا ان هذا لن يؤثر فى أحد آخر غيرهم ، لأن ما يرمون الى تحقيقه من وراء ذلك - كما سنرى فى الفقرة التالية - هو تركهم يتكلمون هراء . أما الموقف الثانى فغير صحيح بكل بساطة . . اذ أن الكلمة لا تحتل أكثر من معنى . فان كلمة « جمال » حيثما استخدمت ، ومهما استخدمت ، فانها تدل على ما تحويه الأشياء من خصائص تدعونا الى حبها والاعجاب بها أو اشتهاها .

(ب) وعنما يرغب هؤلاء الاستطاقيون فى استخدام الكلمة للدلالة على خاصية فى الأشياء ترد اليها مشاركتنا لهم فى الاستمتاع بالتجربة

الاستطائيقية، فانهم يطالبوننا باستخدام الكلمة للدلالة على شئ، كثير موجود .
 فلك وجود مثل هذه الخاصية . ان العبارة الاستطائيقية فعل قائم بذاته .
 فهي تفيض من باطننا وليست رد فعل لمحدد محتمل ينشأ من أنواع محدودة
 من الانشاء المجاوزية . ومعنى ذلك بطلان من يريدون استخدام كلمة جمال
 بهذا المعنى وعيا تاما . وليس من شك في أنهم يروجون لفكرتهم التي
 يطلقون عليها اسم « ذاتية الجمال » بغير ادراك ! لأن قبول هذه الفكرة
 يفنى زوال المبرور الذي ارتكفوا اليه في اغتصاب كلمة الجمال وابطائها
 عن معناها الصحيح . فالقول بأن الجمال ذاتي يعنى ان الصبارب
 الاستطائيقية التي نستمتع بها عند ارتباطها بأشياء معينة ، ليست متباعدة
 من أى خصائص تصنف بها هذه الأشياء لأنها لو اتصفبت بها لوجب
 تسميتها بالجمال ، انما هي نتيجة من فعلنا الاستطائيقى .

ومعجز القول ان نظرية الاستطائيقا هي نظرية، خاصة بالفن وليس
 بالجمال . ونظرية الجمال عندما استفاضت عن الربط بين الجمال
 والحب (كما هو الحال عند أفلاطون ، وكان أمرا صحيحا) الربط بينه
 وبين النظرية الاستطائيقية ، لم تفعل أكثر من محاولة انشاء استطائيقا على
 أسس واقعية ، . وبعبارة أخرى : لم تفعل أكثر من محاولة تفسير الفعل
 الاستطائيقى بالرجوع الى خاصية مفترضة فى الأشياء التي تصادفها فى
 هذه التجربة . هذه الخاصية المفترضة التي اخترعت لتفسير الفعل
 ليست فى الواقع شيئا آخر غير الفعل ذاته ، بعد وضعها بطريقة باطلة
 فى العالم الخارجى بدلا من وضعها فى صاحب التجربة .

الفصل الثالث

الفن وتمثيل الأشياء

١ - التمثيل والمحاكاة

إذا لم يعتبر الفن الحق نوعا من الصنعة ، فانه لن يكون تمثيلا ، لأن التمثيل مسألة مهارة وصنعة من نوع خاص . وإذا كان الفصل السابق قد أثبت افلاس النظرية التقنية في الفن ، فمن الناحية المنطقية الدقيقة ، لا ضرورة لهذا الفصل لأن غايته ستنتج الى اثبات أن الفن الحق ليس تمثيلا ولا يمكن أن يكون كذلك . غير أن فكرة التمثيل قد قامت بدور هام للغاية في تاريخ الاستعاضة بحيث لا يكفى هذا العرض الموجز . لهذا أرى أن أتنازل عن الحجج السابق ذكرها ، وأن أتناسى الصلة بين التمثيل والصنعة ، وأتناول النظرية التمثيلية في الفن وكأنها نظرية مستقلة . ومن الغنى عن البيان أن الخلق ما كتب عن الفن في القرن التاسع عشر ، وما قيل عنه ، لم يكتب أو يقال ، عن الفن الحق ، بل كتب عن الفن التمثيلي . واعتمد ذلك بالطبع على افتراض أن الكتابة عن الفن التمثيلي تعنى الكتابة عن الفن . ويحاول الفنانون والنقاد الجادون هذه الأيام تجاوز هذا الافتراض ، إلا أنهم يصادفون مشقة جمة في ذلك ، لأن الرأي العام قد تعلم بمرور الزمن أن يؤمن بنفس هذا الافتراض ، وكأنه عقيدة مقدسة . فليكن هذه الحقيقة إذن دافعا لتبرير نشر هذا الفصل .

وتتجسد التفرقة بين التمثيل والمحاكاة - فالعمل الفني - محاكاة إذا كانت هناك صلة تربطه بعمل فني آخر يعقد على موضوعه ، نموذجاً

للبراعة الفنية . ويعتبر تمثيليا اذا كانت هناك صلة تربطه بشيء فى
« الطبيعة » ، أى بشيء غير الأعمال الفنية .

والمحاكاة صنعة كذلك . ولهذا السبب تعد تسمية أى عمل فنى
مزعوم فى حالة اعتماده على المحاكاة بالعمل الفنى ، باطلا . وفى الوقت
الحالى ليس ثمة ما يدعو الى تأكيد ذلك . فكثيرون يرسمون ، ويكتبون ،
ويؤلفون موسيقى ، مدفوعين بروح المحاكاة البحثية ، ويشتهرون كتابا
ورسامين أو موسيقيين ، ويرجع هذا الى سبب واحد هو نجاحهم فى نقل
طابع أحد من توطدت شهرتهم . غير أنهم -- وكلنا جمهورهم -- يعرفون
بأنه ما دام فنه من هذا النوع فهو زائف . ولهذا قد يكون اثبات ذلك
مضيعة للوقت ، والتوسع فى الكلام عن النظرية المقابلة ، ربما كان أحق
من هذا . واليوم ينظر أحيانا الى الأصالة فى الفن ، التى تعنى عدم وجود
تشابه مع أى شيء آخر قد سبق انجازه ، كأنها ميزة فنية . وهذا بالطبع
ينافى العقل . فإذا كنا قد أسئنا إنتاج شيء ما بقصد تشابهه مع الأعمال
الفنية الموجودة مجرد صنعة ، فإن الأمر بالمثل والسبب نفسه فى حالة
إنتاج أشياء يقصد عدم تشابهها معها . ومن بعض الوجوه يعد أى عمل
فنى خالص طريفا ، غير أن الطرافة بهذا المعنى لا تعنى عدم التشابه مع
الأعمال الفنية الأخرى . أنها تعنى أن هذا العمل الفنى هو عمل فنى
وليس شيئا آخر .

٢ - الفن التمثيل والفن الحق

المذهب القائل بأن كل الفن تمثيل ، هو مذهب يعزى عادة الى
أفلاطون وأرسطو (١) . وتبع مفكرو عصر النهضة والقرن السابع عشر
اتباعا فعليا رأيا مشابها لذلك . وفيما بعد ، ساد بوجه عام الرأى القائل
بأن بعض أنواع الفن تمثيلية والبعض الآخر ليس كذلك . واليوم لم
يعد هناك رأى محتمل غير القول بعدم وجود أى فن تمثيل . وعلى أية
حال ، فإن هذا هو رأى أغلب الفنانين والنقاد الذين يستحق رأيهم
النظر . عندما يكون هذا الاستخدام ذالا على الارتباط بالتجربة
الاستطيقية ، وأن استخدامها ، لا يكون صحيحا ، فى الحالات الأخرى ،
أو يقولون بأن الكلمة تحتمل أكثر من معنى . فلها استخدام استطيقى
وأخر غير استطيقى معا . والموقفان مما غير مقبولين . فالموقف الأول
يشمل تلك المحاولات الكثيرة الشيوع التى يقوم بها الفلاسفة لتبرير

(١) وإن كان هذا يعزى خطأ - لنظر القسم الثالث

اسماءهم استخدام كلمة ما بمطالبة الآخرين بإساءة استخدامها بنفس الطريقة . فهم يقولون : علينا ألا نسمى شريحة اللحم المشوية جميلة . ولم لا ؟ لأنهم يرغبون أن نقرهم على جعل الكلمة مقتصرة على الدلالة على مقاصدهم . حسنا ، ان هذا لن يؤثر في أحد آخر غيرهم ، لأن يرمون إلى تحقيقه من وراء ذلك - كما سنرى في الفقرة التالية - هو تركهم يتكلمون هراء . أما الموقف الثاني فغير صحيح بكل بساطة . . . إذ أن الكلمة لا تحتل أكثر من معنى . فإن كلمة « جمال » حيثما استخدمت ، ومهما استخدمت ، فإنها تدل على ما تحتويه الأشياء من خصائص تدعونا إلى حبها والاعجاب بها أو اشتهاها .

(ب) وعندما يرغب هؤلاء الاستطائيقيون في استخدام الكلمة للدلالة على خاصية في الأشياء ترد إليها مشاركتنا لهم في الاستمتاع بالتجربة الاستطائية ، فانهم يطالبوننا باستخدام الكلمة للدلالة على شيء غير موجود . فلا وجود لمثل هذه الخاصية . ان التجربة الاستطائية فعل قائم بذاته . فهي تنبث من باطننا وليست رد فعل محدد لمنبه ينشأ من أنواع محددة من الأشياء الخارجية . ويعني ذلك بعض من يريدون استغلال كلمة جمال بهذا المعنى وهيا تاما . وليس من شك في أنهم يروجون لفكرتهم التي يطلقون عليها اسم « ذاتية الجمال » غير ادراك ، لأن قبول هذه الفكرة يعني زوال المبرر الذي ارتكبنوا اليه في اغتصاب كلمة الجمال وإبعادها عن معناها الصحيح . فالقول بأن الجمال ذاتي يعني أن التجارب الاستطائية التي نستمتع بها عند ارتباطها بأشياء معينة ، ليست منبعثة من أي خصائص تصنف بها غير أن أجدا لا يعلم بدقة ما الذي أثبتته أولئك الذين عبروا عنه ، أو ما الذي رفضوه .

والرأي القائل بأن الفن الحق ليس تمثيلا ، وهو الرأي المتبع هنا ، لا يتضمن القول بوجود تعارض بين الفن والتمثيل ، فكما هو الحال في مسألة الفن والصناعة ، هناك تداخل بينهما . فان البناء والفنجان ، وهما من ناحية أولية من الأشياء المصنوعة أو من منتجات الصناعة ، قد يكونان من الأعمال الفنية أيضا . الا أن ما يجعلهما من الأعمال الفنية أمر مختلف عما يجعلهما من الأدوات المصنوعة . والشئ التمثيل قد يكون عملا فنيا ، الا أن ما يجعله تمثيلا شيء ، وما يجعله عملا فنيا شيء آخر .

فالصورة الشخصية مثلا عمل تمثيل لأن ما يطلبه الزبون هو اعظم قدر من التشابه . وهذا هو ما يرمى الفنان إلى تحقيقه ، وينجح ، إذا كان مصورا بارعا . وهو أمر ليس من العسير تحقيقه . ونستطيع أن

نفترض - بغير مغالاة - بأن هذا قد حدث في المصور التي رسمها مصورون عظماء مثل رافايل وتيسان وكيلاسكويث ودميرانت . غير أن الله مهما كان الافتراض مقبولا ، فإنه مجرد افتراض ، ولا شيء غير ذلك . فلقد مات الناس الذين ظهرت في هذه الصور ورحلوا ولن نستطيع أن نتحقق من التشابه بأنفسنا . فلو اعتمدت إذن القيمة الوجدانية للصورة على تشابهها مع الأصل ، لما أمكننا أن نفرق بين الصورة الجيدة والصورة الرديئة إلا إذا كان الأصل حيا لم يتغير . ولقد عرفت جامع تحف ثريا ، لم يحرص إطلاقا على اقتناء صور شخصيات لهذا السبب نفسه . وكان يرى أنه بالنظر إلى أن مهمة راسم الصور هي تحقيق التشابه ، فلذا ليست هناك ، بعد موت الأصل ، طريقة ما للفرقة بين الصورة الجيدة والصورة الرديئة . أنه كان سمسارا بارعا .

ومع كل هذا ، فنحن قادرون على التفرقة ، وترجع مقدرتنا على تحقيق ذلك إلى أنه برغم أن الزبون عندما يطلب تصويره لا يطلب عملا فنيا ، بل يطلب تشابها ، فإن المصور عندما يحقق طلبه قد يعطيه شيئا أكثر مما طلب ، أي أنه يعطيه صورة تشبهه وعملا فنيا معا . وبالطبع من ناحية ما ، ينبغي أن تكون كل صورة عملا فنيا . وسبق أن رأينا كيف كان هناك دافع فني عند مصممي الاعلانات ، إلا أن طبيعته قد تحورت ، وخضعت لغاية تعد تبعا للنظرة الفنية غاية وضيعة ، بسبب ابتعادها عن غاية الفنان بمعنى الكلمة . ومصور الصورة يواجه نفس الموقف . فينبغي أن يكون قبل كل شيء فنانا قبل أن يخضع قدراته الفنية لغاية رسم الصور ، فإذا كان الاختضاع كاملا ، فإن رسام الصور ، سيريض مطالب زبونه بأن يقدم له صورة عظيمة التشابه ، إلا أنه سيضحي بسمعته الفنية عندما يفعل ذلك . ومن هنا تعد الصور التجارية كأغلب تلك التي يراها المرء معلقة على جدران المعارض الفنية ، عملا فنيا ، من ناحية . ومن ناحية أخرى ، ليست كذلك . فهي عمل فني تظهر فيه دوافع فنية بحق ، إلا أنها قد حادت عن طبيعتها بعد تبنيها لغاية غير فنية هي غاية التمثيل .

ونحن عندما نسمي صورة « عملا فنيا » نقصد شيئا أكثر من ذلك ، فنحن نعني أنه بالإضافة إلى القدرة الفنية التي أخضعها الفنان لمهمة الحصول على التشابه ، هناك قدرة فنية أخرى قد برزت على هذه المهمة . فأول كل شيء المصور قد استفاد من حقيقة قدرته على الرسم ، للحصول على التشابه ثم بعد ذلك ، انتهز فرصة قيامه بتحقيق التشابه ، وقام

بانتاج عمل فنى : ولا حاجة لأن يشغل القارىء ذهنه بمثل هذه الاحجية ، فاما انه يعرف ما اعنى ، او لا يعرف . فاذا استطاع أن يكتشف بنفسه الاختلاف بين أية صورة تجارية ، قصد بها مجرد أرضاء مطلب زبون من ناحية عظم التشابه مثل التي يرسمها فنانون مشهورون مثل المستر ا ، والمسترب ، وبين الصورة التي تقلب فيها الدافع الفنى على الدافع التمثيلى مثل التي يرسمها المسترس والمسترسى ، استطعنا أن نتابع الكلام . فاذا لم يستطع القارىء ، فمعنى ذلك أفقاره الى التجربة التي يطالبه بان يتأملها كاتب هذا الكتاب .

وما قيل هنا عن تصويرية أى فرد حى أو الصورة التي تمثله ، ينطبق بالمثل على تمثيلات الأفراد الآخرين مثل صورة سنودون أو تصويرية نهر التايمز فى بانجبورن Thames at Pangbourne أو تصويرية وقلة نلسون . وسيان - كما سنرى فيما بعد - هل وجد هذا الفرد حقيقة من الناحية التاريخية ، أو وجد هذا المكان من الناحية الطبوغرافية ، أم كان متخيلا مثل مستر تويباس شاندى (فى رواية تريسترام شاندى لستيرن) أو حجرة يعقوب .

وسيان أيضا ، تمثيل الصورة لشيء مفرد أو تمثيلها شيئا عاما . والصورة ترمى الى تمثيل شيء مفرد ، الا أن أرسطو قد بين عند كلامه عن الدراما - كما بين سير جوشيا رينولدز عند كلامه عن التصوير - (وكان كلامهما صحيحا برغم اعتراض راسكين) وجود شيء تصح تسميته بالتمثيلات المعمة . فالزبون الذى يشتري صورة لصيد الثعلب أو صورة لسرب من الحجل ، لا يشتريها لأنها تمثل صيدا بالذات للثعلب أو سربا محلدا ، ولا شيء آخر . انه يشتريها لأنها تمثل شيئا من هذا النوع . والمصور الذى يزود السوق بمثل هذه الصور يعرف ذلك تماما . ولهذا يجعل صوره الخاصة بالسرب أو صيد الثعالب ذات نهج واحد . ويمسك بآخرة فانه يمثل ما اسماء أرسطو « بالكل » . ولقد ظن راسكين أن التمثيلات التي تعتمد على التعميم لا يمكن أن تسمى « بغير جيد » ولكنها تستطيع . لا لأنها تمثيلات أو تمثيلات معمة ، بل لأنه من المستطاع رفعها الى مرتبة الفن الحق ، اذا تناولها فنان حق . وكان باستطاعة راسكين نفسه أن يتأكد من ذلك ، لو أنه خصص تقريره بعنايته . ولقد كان التحامل الذى عبر عنه ضد التمثيلات المعمة مجرد تكرار مماثل لاتجاه الرومانتيكية الإنجليزية فى القرن التاسع عشر ، الذى حاول إبعاد « الكل » عن الفن ، لكي لا يخضع الفن للفهم ، اذ افترض أنه سيجعله باردا وغير عاطفى فى حالة تأثره به ، ومن ثم سيكون غير فنى .

٣ - ما ذكره الأفلاطون وأرسطو عن التمثيل

ينسب أغلب الكتاب المحدثين في الاستطيقا إلى أفلاطون القياس الآتي : « المحاكاة رديئة ، وكل الفن يعتمد على المحاكاة ، لهذا الفن كله رديء » ، باعتبار المحاكاة تعنى ما أسميته هنا بالتمثيل . ومن هذا القياس يستخلصون السبب الذى أدى « إلى إبعاد أفلاطون الفن من مدينته » . ولن أذكر أية بينات تؤيد ما أقول ، فليس هناك ما يدعو إلى الشهير بقلة من المعتدين في جريمة تكاد تكون عالمية (١) .

هذا « الهجوم الأفلاطوني على الفن » أسطورة تساعد قوتها على تلبيد جو السمعة العلمية لأولئك الذين اخترعوها وخلدوها بالغنوم . والحقائق في هذا الشأن هي : (١) قسم سقراط في جمهورية أفلاطون الشعر إلى نوعين : أحدهما تمثيلي والآخر ليس كذلك (D ٣٩٢) . (٢) أنه رأى أنواعا من الشعر التمثيل ترفيحية ηδύς ، إلا أنها لأسباب مختلفة غير مرغوبة ، وأبعد هذه الأنواع من الشعر التمثيل وحده كما أنه لم يبعدها من منهج دراسة صفار الحراس فحسب ، بل أبعداها عن المدينة برمتها (A ٣٩٨) . (٣) أنه قد عبر في المحاورة بعد ذلك عن ارتياحه للقسمه الأصلية التى أجراها (٥٩٥ د) . (٤) بعد أن عزز هجومه ، امتد الهجوم بعد ذلك إلى الشعر التمثيل كله ، واعتمد على حجج جديدة (٥٩٥ - ٢ - D ٦٠٦) . (٥) رأى استبعاد الشعر التمثيل إلا أنه رأى الإبقاء على أنواع محددة من الشعر باعتبارها غير تمثيلية (A ٦٠٧) .

ولا جدال في أن نسبة التصور الحديث « للفن » أو أية نظريات تتضمن مثل هذا التصور إلى أفلاطون تعنى تناسي اختلاف الزمان . فهو لم يكتب عن الفن بل كتب عن الشعر ، وذكر التصوير عرضا على سبيل الاستشهاد بأمثلة . غير أن هذا ليس ما أشكو منه ، فلو أنك استعضت في الفقرة الأولى بالفن الشعر ، فستظل الأحكام رغم هذا غير صحيحة .

(١) لقد اقتريت هذه الجريمة كذلك . انظر إلى مقال عن « فلسفة أفلاطون في الفن » Plato's Philosophy of Art « ظهرت في مجلة Mind (N. XXXIV) - من ص ١٥٤ - ١٧٢ . وهذا الخطأ ظهر عند الإنجليز بوجه خاص . ويرجع إلى حد ما إلى ترجمة جويت لأفلاطون سنة ١٨٧٢ . ولقد تأثر به خارج بريطانيا كروتشه . ويرجع هذا كما اثنى إلى كتاب (بوزانكيت) A History of Aesthetics .

ولقد جاءت أسطورة نفى أفلاطون الفسائقة (أو الشعراء) من مدينته (المثالية) نتيجة لاسيابة فهم كتاب الجمهورية . إذ ذكر أفلاطون (٣٩٨ A) : « علينا أن نبجله باعتباره شيئا مقدسا وساحرا وممتعا . وعلينا أن نعرفه بأنه لا وجود لمن يماثله في مدينتنا - وأنه لا يسمح بوجود هذا الشئ ، وعلينا ألا نصده بزيت الراتينج ونكفل جبينه بالعار ، وأن نقصيه الى مدينة أخرى . ومن ناحيتنا نبحت لصالحنا عن شاعر آخر أكثر جفافا وأقل قدرة على التسلية وحكاية القصص يقوم بتمثيل أحاديث الرجل الخير لنا » . ويؤكد لنا من يسيئون تفسير أفلاطون بأن ضحية هذا الابعاد وهو الشاعر على الإطلاق . ولو أنهم قرءوا العبارة الى آخرها ، كما جاء ذكرها هنا ، لأمكنهم أن يروا أنه لا يمكن أن يكون المقصود كذلك . ان المقصود هو نوع من الشعراء . ولو أنهم تذكروا ما سبق ذلك لأمكنهم ادراك أى نوع من الشعراء هو المقصود ، فهو لم يقصد حتى الشاعر التمثيلي على الإطلاق ، بل قصد الشاعر الذى يعمل على التسلية الذى يمثل (ببراعة رائمة وبطريقة مسلية للغاية معترف بها) التوافه والمنفردات ، أى الشخص الذى يثير ضحيجا شبيها بضحيج البهائم (٣٨٦ B) . وعند الوصول الى هذا الحد من المناقشة (الكتاب الثالث) فانه لم يكتف بالساح ببقاء أنواع معينة من الشعراء فحسب ، بل سمح صراحة باحتفاظ المدينة بأنواع معينة من الشعراء التمثيليين ، هم أولئك الذين « يمثلون أحاديث الرجل الخير » .

وفى الكتاب العاشر تغير موقف أفلاطون ، الا أنه لم يتعدل بحيث يصبح اعترافا بأن كل الشعر تمثيل . والتغير الذى حدث هو أنه فى الوقت الذى استبعد فيه فى الكتاب الثالث بعض أنواع الشعر التمثيلى لأنه يمثل أشياء تافهة أو شريرة ، فانه فى الكتاب العاشر قد استبعد كل الشعر التمثيلى لأنه تمثيلى . وهذا واضح من الأسطر القليلة الأولى فى الكتاب حيث هنا سقراط نفسه لأنه قرر استبعاد كل هذا الشعر باعتباره تمثيلا τὸ μιμητικὸν παραδεικνύει αὐτὴς ὁποῖα μιμητικὴ ولم يجبل بخاطر أفلاطون اطلاقا أن مثل هذا الكلام سيبحث أى قارئ على الاعتقاد بأنه يتضمن القول باستبعاد الشعر كله . فعندما قال سقراط (٦٠٧ A) (الشعر الوحيد الذى ينبغي أن نسمح به هو التراتيل للآلهة ومدايح الرجال المحبرين لم يعترض أحد من شيوخ المحاورة . فهل كان يعنى بهذا الكلام استبعاد كل أنواع الشعر ؟

وكأنت المسألة والمهارة من بين أنواع الشعر التى اعتبرها أفلاطون تمثيلية فى تصنيفه . وعندما كتب الكتاب الثالث يبدو أنه قد قصد

اليساح بنوع معين من المراما في جمهوريته ، ربما كان الى حد ما - كما افترض - ذا طابع قريب من طابع درامات اسخيلوس . وعند كتابة الكتاب العاشر اتجه في رأيه الى التصليب ، فذكر ضرورة الاستغناء عن المراما كلها ، وبذلك لم يعد أمامه غير نوع من الشعر الذي يعد « بيتدار » أهم صثليه .

فاذا أقدم أحد على قراءة النصف الأول من الكتاب العاشر (١) بغير تحامل ، فانه سيري أن أفلاطون لم يفصح للقارئ قط عن رغبته في مهاجمة كل صور الشعر ، والا اعتبر الشعر تمثيليا بوجه عام . وسيري أن أفلاطون قد كرر الفعل اليوناني μιμεῖσθαι الذي يعنى « يمثل » أو ما يرادفه بناية خاصة ، حتى لا يدع القارئ ينسى أنه يناقش الشعر التمثيل وحده وليس الشعر بوجه عام (٢) . وسيري أن الهجوم المحكم على هوميروس لم ينصب عليه باعتباره ملك الشعراء بوجه عام ، بل انصب عليه بوصفه ملك التراجيدين (ولقد تأكد ذلك مرة في بداية الهجوم ومرة أخرى في النهاية - D ٥٩٨) .

وسيدرك كذلك وجود تفرقة دقيقة بين الشاعر التمثيل والشاعر الغير (B ٥٩٨) بذكره τὸν ποιητὴν باعتبارها مباينسا τὸν ποιητὴν بالجملة التالية التي بينت أن ما يفعله هو « الوعظ » قد أوضحت بجلالة

(١) اعنى قراء باليونانية ، لأن ترجمتنا غير موثوق بصحتها . فمثلا في ترجمة حيثة لأحد كبار المثاق سيري القارئ الجملة اليونانية ὅτι μὲντοι πῶς τοῦτο μίμνησκον καὶ τὸν ποιητὴν (B ٦٠٥) وقد ترجمت الى الانجليزية We have not yet stated our chief accusation against it (أننا لم نقرر اتهامنا الاساسي ضدما بعد) وهو يقصد ضد التمثيل ، لأن مضمون الكلام كله يدور حول μιμήσις وسيري كذلك الجملة τὸν μιμητικὸν ποιητὴν (B ٦٠٥) التي سبق الجملة الاولى بسبعة سطور قد ترجمت الى الانجليزية خطأ (B ٦٠٥) التي سبق الجملة الاولى بسبعة سطور قد ترجمت الى الانجليزية خطأ حتى إن اعتراضنا الاساسى على الشعر (وكان كلمة ἀντιθετὸς تشير الى أي تنويه في السياق الى ποιητικὴ بوجه عام .

(٢) لقد كتب أفلاطون في بعض فقرات قليلة - وهذا صحيح - (الشعراء) أو (الشعر) بغير إضافة الصفة (التمثيليون) أو (التمثيلي) ، وأن كان المعنى ربما بدا يتطلبها (على سبيل المثال - E ٥٦٠ - (B ٦٠١) (A ٦) . وعلى الخاص ٦٠٧ ، ٦٠٦ ، B) وفي كل الأحوال باستثناء حالة واحدة كانت الصفة متضمنة بوضوح في السياق . والاستثناء الوحيد ٦٠٧ - B وان كان فترة مثيرة للاعتناء الا انه ليس هو الأفياء المتصلة بمتألفتنا الحالية .

بأنه الوجه الذي جعل مقابلاً للتمثيلي لا تعني هنا الصانع المجيد أو صاحب الحرفة المجيد ، بل الشاعر المجيد . وفي (٦٠٥ ب) كذلك قيل بأنه عندما يدفننا هوميروس أو شاعر المأساة الى نذب حظ البطل الذي يمثل ، فاننا نمثلده باعتباره شاعراً مجيداً . ولكن سقراط قد استعترض وذكر في (٦٠٥ ج) بأن هذا التناء ليس في محله . وفي النهاية سيبيريك القاري في آخر المناقشة كلها ، عندما يبدو سقراط وكأنه قد بدأ يلين ويعد بالاستماع بعين العطف الى كل ما قد يقال في الدفاع عن المتهم ، انه ما زال مصراً على إبقاء التفرقة القديمة . فهو لم يوجه اتهامه الى الشعر على الإطلاق بل الى « الشعر بقصد اللذة » ويعني به الشعر التمثيلي ησρός ηδονην ποιητικη ημῖνους της τοιότης . (٦٠٧ - C) ποιός و « الشعر من هذا النوع » (٦٠٧) .

لا أدافع بهذا الكلام عن أفلاطون ، أو أحاول تأويله وفقاً لنظرياتي الاستطيقية . فإنا اعتقد أنه قد ارتكب في الواقع خطأ أدى الى اضطراب خطير عندما جعل الشعر التمثيلي مساوياً للشعر الترفيهي ، بينما يعد الفن الترفيهي مجرد نوع من الفن التمثيلي ، أما النوع الآخر فهو السحري . وما أراد أفلاطون القيام به - كما سأوضح في الفصل الخامس - هو إعادة عقارب الساعة الى الوراء بترك الفن الترفيهي الذي شاع في اليونان بعد تدهورها . والرجوع الى الفن السحري الذي عرف في العصر القديم في القرن الخامس ق.م . على أنه عندما هاجم الشعر التمثيلي ، قد لجأ الى سبيل خاطئ لادراك هذه الغاية (لو أمكن) تحقيق هذه الغاية بحق على الإطلاق) . فهو لم يستخدم الطريقة السقراطية أفضل استخدام . ولو فعل ذلك ، لاستطاع أن ينتزع من نفسه السؤال الآتي : كيف أستطيع مناقشة الشعر التمثيلي (τηρ ποιόω δση μιμητικη) قبل أن أقرر ما هو الشعر في ذاته ؟

ان هذا الاخفاق في طرح السؤال الأساسي يفسر بغير جدال تفسيراً جزئياً لماذا حدثت أسامة تفسير كاملة وعلى نطاق واسع لراي أفلاطون . على أنه لا يفسر أسامة الفهم برمتها كما أنه لا يعد تبريراً لها . والسبب الذي دفع القراء المحدثين الى الاعتقاد بأنه هجوم أفلاطون على الشعر التمثيلي الترفيهي ησρός ηδονην ποιητικη ημῖνους كان هجومياً على الشعر بالإطلاق ، هو أن عقولهم قد اضطربت بفهم النظرية - النظرية للتمثيلية السقراطية - التي جعلت الفن على الإطلاق مساوياً للتمثيل . فاذا قرءوا نص أفلاطون في حالة تأثرهم بوجه النظرية ،

فأثما ستمثل لهم في هذا النص ، يرغم كل ما فعله أفلاطون لنجوم من ذلك .

وما دامت هذه النظرية المبتذلة السائدة تسود عقول الدارسين ، الكلاسيكيين ، فمن غير المجدي توقع فهمهم لما كان أفلاطون يعنيه حقا .
إلا أن هذا لن يحول دون توجيه اعتراض إلى ما غدا أمرا شائنا مخزيا في عالم الدراسات الكلاسيكية .

ولعل لقارىء يرغب في التساؤل ، وماذا عن أرسطو ، ألم يفكر في الفن باعتباره أساسا تمثيلا ؟

ولقد أوضح أرسطو في بداية البوتيقا أنه لا يعتمد ذلك . فهو في هذا الكتاب قد قبل تفرقة أفلاطون المعروفة بين الفن التمثيلي وغير التمثيلي ، مؤكدا على سبيل المثال ، أن بعض أنواع الموميقى تمثيلية ، وإن لم تكن كلها كذلك . ومن الحقيقي أنه لم يتبع أفلاطون اتباعا كاملا في تحديد الحد الفاصل بينهما . ففي حالة الشعر ، رأى نوعا واحدا هو (الديراميك) تمثيلا ، وكان أفلاطون قد صنفه غير تمثيلي . كما أن أرسطو قد رأى الشعر الملحمي تمثيلا برمته ، وكان أفلاطون قد صنفه تمثيلا من جانب فحسب . غير أنه اتفق مع أفلاطون على اعتبار الدراما تمثيلية ، وعلى القول بأن مهمة الفن التمثيلي هي إثارة الانفعالات ، وأن الدراما لهذا السبب أساسا وسيلة لإثارة الانفعالات . وفي حالة المأساة ، هذا الانفعال خليط من الشفقة والخوف . واتفق أرسطو بعد ذلك مع أفلاطون في الاعتقاد بأن الانفعالات التي تثيرها مشاهدة الدراما في نفس المتفرج ، انفعالات من نوع يموق أفعال حياتنا اليومية (وكان يقصد الانفعالات في صورتها العنيفة كما تستثار في المسرح) . على أنه مع ذلك قد تمهد بالقيام بالمهمة التي أغفلها سقراط في الجمهورية (٦٠٧ - A) عندما وجه الكلام إلى « أنصار الشعر الذين ليسوا من الشعراء بل من محبي الشعر ، والذين يقومون بامتداحه في كلام مكتوب بالنثر ، ويرهنون أنه ليس مبعث سرور فحسب ، بل أنه كذلك ذو نفع للمدينة وحياة الإنسان » . والضمير المستتر هنا كما يدل السياق - لا يشير إلى الشعر ، بل « إلى الشعر بقصد اللغة » أي التمثيل « (٦٠٧ - C) .
ولقد رجب أرسطو بنوع نصير هذا النوع من الشعر : والبوتيقا (أ) أو بالأحرى ذلك الجزء الصغير منها الذي يعتمد أكثر من طائفة من الملاحظات الموجعة إلى كتاب المسرحيات من الهواة (مقسم باعتباره الحديث الثرى الذي طالب به سقراط » .

فالبيوتيقا اذن ليست من أية ناحية دفاعا عن الشعر . انها دفاع عن الشعر بقصبة اللغة ، أو الشعر التمثيلي . ومنهج الكتاب بسيط ومعروف . فالمدافع فيه يعترف بكل الوقائع التي تسببها اليه الاتهام ، الا انه قد قلبها رأسا على عقب بحيث أصبحت في صالح المتهم . وتحقق ذلك بتأدية التحليل النفسي لتأثير الفن الترفيهي على الجمهور خطوة أبعد من النقطة التي وقف عندها أفلاطون . فالمأساة تولد في الجمهور انفعالات الشفقة والخوف ، ومن ثم لن تصلح النفس المثقلة بأعباء هذه الانفعالات للحياة العقلية . والى هنا يتفق أرسطو وأفلاطون . واتجه أفلاطون عند هذه النقطة على الفور الى النتيجة التي استخلصها وهي أن المأساة تضر حياة جمهور النظارة العقلية . (ويذكر الفارابي أن هذه البراهين لم تكن موجهة اطلاقا الى المأساة في صورتها الدينية والسحرية - اذ أن مثل هذا الرأي كان سيبدو بعيدا عن الموضوع الى أبعد حد - وهو أبعد عن المأساة بوصفها صورة من صور الفن الحق . انها كانت منصبة على المأساة صورة من صور الترفيه وحدها) . وأضاف أرسطو خطوة أخرى الى التحليل ، فقد لاحظ أن الانفعالات التي تحدثها المأساة لا يباح لها في الواقع انتقال نفس جمهور النظارة ، إذ أن النفس تفرغ كل ما ينقلها عند مشاهدتها المأساة . فتصفية المشاعر هذه أو تنفيسها (Katharsis) لا تترك نفس المتنوق بعد انتهاء المأساة مثقلة بالشفقة والخوف ، بل هي تخفف عنها أثقالها . وهكذا يتضح أن الآخر هو عكس ما افترضه أفلاطون .

وتحليل أرسطو صحيح تماما وعظيم الأهمية ، الا أنه (بطبيعة الحال) لا يعد مشاركة في بناء نظرية للفن ، بل يعتبر اسهاما في تفسير معنى الترفيه . بيد أننا اذا تساءلنا : هل أجاب عن اعتراضات أفلاطون الحقيقية الخاصة بالفن الترفيهي ، لكان هذا سؤالا بعيد الاختلاف . فقد كانت مناقشة أفلاطون للفن الترفيهي مجرد شذرة من المسائل التي تناولها كتاب الجمهورية في شموله . ولقد تناول كتاب الجمهورية موضوعات رحبية متنوعة ، الا أنه ليس موسوعة أو خلاصة . Summa . انه يتركز حول مشكلة واحدة . وقد جاء ذكر الموضوعات المختلفة التي تناولها ، كما جاءت مناقشتها على سبيل القاء ضوء على هذه المشكلة فحسب . والمشكلة هي تصور العالم اليوناني وأعراض هذا التصور وأسيابه وطرائق العلاج المستطاعة . وكان من بين أعراض هذا التصور - كما أشار أفلاطون بحق - الاستعاضة بالفن السحري القديم فيا ترفيهها حديثا . وتنبع مناقشة أفلاطون للشعر من احساس قوي بالمخاطر ، فهي تعرف الاختلاف بين الفن القديم والفن الجديد - وهو

من نوع الاختلاف القائم بين تماثيل براكسيثيل والقوبصرات الأوليمبية -
ويحاول أن يحلله ، وكان تحليله ناقصا ، إذ اعتقد أن فن التدهور
الجديد هو فن عالم مفرط في اضطرابه وخضوعه للاثقالات ، غير أن
الواقع هو العكس على خط مستقيم ، فهو في الواقع « فن » عالم صاف
بري ، عالم يشع أمهه بأنه منبسط وفاسد أو فن « أرض خراب »
بحق . وصحح أرسطو اعتمادا على تجربته التي تنتمي إلى جيل آخر هو
القرن الرابع ، الذي تعلم منه ، الوقائع التي جاء بها أفلاطون ، غير أنه
لم يعد يشعر مثل أفلاطون ببعثها ، فهو لم يعد يشعر بالفارق بين
عظمة القرن الخامس وتدهور القرن الرابع . فافلاطون وهو يرى اليونان
على حافة الهاوية ينظر بعيدا نظرة تنبئية إلى الظلام المتوقع مركزا طاقة
دعته الجبار كلها للجيلولة دون حدوثه . أما أرسطو وهو مواطن في
العالم الهليني الجديد ، فلا يرى أي ظلام ، وإن كان هذا الظلام موجودا .

٤ - التمثيل الحرفي والتمثيل الأنفعالي

فلترجع ثانية إلى المثل الخاص بالضويرة والذي بدأنا الكلام به .
فما الذي يظلمه الزبون من المقصور ؟ وما الشيء الذي يحق له . ويقال إنه
خلق تشابهاً بصرياً ؟ . قد جرت العادة على افتراض أننا إذا اعتبرنا
الصورة مشابهة للأصل ، فإن هذا يعني أن الصورة باعتبارها صيغة من
الألوان قد شابهت صيغة الألوان التي تظهر لشخص يشاهد الأصل .
غير أن هذا ليس بل ما يعني .

والفن التمثيلي لا يعني بحق ، تحقق تشابه بين شيء مسنوع وأصل
(وأنا أسمي التمثيل في مثل هذه الحالة حرفياً) ، بل يعني أن تكون
المشاعر المستثارة بفعل الشيء المصنوع مشابهة للمشاعر المستثارة بفعل
الأصل (وهو ما أسميته تمثيلاً انفعالياً) . وعندما يقال أن الصورة مماثلة
للأصل ، فما يعنى هو أن المشاهد عندما يرى الصورة يشعر وكأنه في
حقيقة الأصل ، ولهذا هو ما يختلف إلى تحقيقه الفنان التمثيلي بمعنى
الكلمة . فهو يفرق المشاعر التي يرغب تحقيقها عند مشكوقه ، ويقوم
بالقضاء الشيء المصنوع بطريقة تجعلهم يشعرون كذلك . وإلى حد معين ،
يتحقق ذلك بتمثيل الشيء حرفياً ، ألا أنه بعد تجاوز هذا الحد ، ما يحدث
هو إظهار مهارة في الابتعاد عن التمثيل الحرفي . والمهارة المشاعر إليها
- مثل أي نوع آخر من المهارة - تقضى ابتكاراً ومثلاً لتخليق غاية
محددة . ويمكن التصديق عليها بغير تبسّط بملاحظة كيف هو في الأشياء
مستوعبة حيناً في مشوقين اثنين . وهكذا تتحقق المقادير على التجربة

(التي قد تكون من ناحية ، تجارب الغير بعد تلقيها بواسطة التعلم)
القوة على أحداث نوع الأمر المطلوب المراد إحداكه عند المتفوقين .

لهذا السبب ، عندما لا تكون أعمال الفنان التمثيل ماثلة تمثيلا
حرفيا للأصل ، فإن هذا يعد من علامات عجزه . فلو كان الأمر كذلك
لتفوقت آلة التصوير على رسام الصور في ميدانه . بينما العكس هو
الصحيح . إذ كثيرا ما تجرى الى حد ما (رتوش) في الصور الفوتوغرافية
وفقا لقواعد منقولة عن الرسامين . ويؤسف الصور لا يظن الحصول على
تصايبه حرفي (١) فهو يستبعد يقصد بعض الأشياء يراها ، ويعدل أشياء
أخرى ، ويضيف أشياء لا يراها في الأصل إطلاقا . كل هذا يجعلنا نسجل تبعا
لقواعد مرحوعة وبهارة ، ويتخفى عنه شيء يظنه الزبون في مشايخه ،
للأصل . والناس والأشياء تبدو مختلفة في نظرنا وفقا للإفعال الذي
نشعر به عند النظر إليها . فالحيوان المتوحش الذي نخاف منه يبدو
أكبر مما يبدو لو كنا لا نملك بأسه ، فاستغائه ومخالبه تبدو بوجه خاص
في صورة متضخمة . والجبل الذي نتخيل أننا ننتسقه عليه يبدو وقد ازداد
وعورة وانحدارا ، والشخص الذي تصايبه يبدو وكأن له عيني نفائتين
كبيرتين . فالصور الفوتوغرافية لهذه الأشياء أو الرسومات المنقولة عنها
بدقة حرفية ، تؤثران تأثيرا انفعاليا مختلفا عن تأثير هذه الأشياء .
والصور الماهر يضيف إليها المبالغات الحسية ، وهذا يجعلها عناية
تصايبا صحيحا لصورة انفعالاتنا بها ، أو لصورة انفعال المتفوقين الذين
تصورهم في مخيلته .

فالتمثيل في الفن اذن أمر مختلف عما تريده النزعة الطبيعية ،
والنزعة الطبيعية ليست مماثلة حتى للتمثيل الحرفي يستغناء الفنان اليه ،
بل هي مماثلة للتمثيل الحرفي لعالم الأشياء في نظر البهامة كيه يبدو
لعين سليمة سوية ، وهو ما ندعوه بالطبيعة . وصور برويجل للمعاريف

(١) لاحظ « فان جوج » نجاحا لماكلا في عرض هذه النقطة . فهو يقول : قل لسيدي
Serret انني سأنشعر بليس لو بدت اشكاله مناسبة . قل له انني لا ابيى البقة
بالمعنى الأكاديمي . وقل له انه عندما يصور إليه فوتوغرافيا رجلا جفرا ، فإنه بالتأكيد
ان يظهر مثل القاتمين بالحفر . قل له انني أرى الأشكال التي رسمها ميكل أنجلو رائعة
برغم أن الأقدام قد ظهرت بقمم بألف الطول ، كما ظهرت الأذنان والأفخاذ بألف
المتخامة . فالرسامون الحقيقيون لا يظنون الأشياء كشخصا في نظر الأصل ، بل
كشخصيات . كما يفسرونها .

Lettres بجمعها فيليبارت Philippart (١٩٢٢) ، ص ١٨٨ .

ومسرحية ستريندبرج : Spook Sonata والقصص المثيرة التي يكتبها
أدجار آلن پو ، ورسومات بيردسلي : Beardsley الغريبة ، واللوحات
السريالية متخللات بالمعنى الدقيق والحرفي . الا أن العالم الذي تمثله
ليس عالم البداية ، انه عالم الهذيان أو عالم الشواذ ، أو ربما كان عالم
الخبيل الذي يعيش فيه المخبولون بغير شك على الدوام ، الا أننا نزوره
كلنا بين الفينة والأخرى .

وعلى وجه التقريب ، يمكننا أن نفرق بين ثلاث مراتب من التمثيل :
أولاً - هناك تمثيل ساذج ، أو يكاد لا يعتمد على الانتقاء ، يرمي (أو يبدو
أنه يرمي) إلى تحقيق المهمة المستحيلة الخاصة بالمطابقة الحرفية الكاملة .
ولدينا أمثلة تقلد على ذلك في رسومات الحيوانات في العصر الحجري
القديم أو في تماثيل الأشخاص عند المصريين . غير أنه من المستحسن أن
نذكر أن هذه الأشياء على جانب كبير من التعقيد أكثر بكثير مما نعتقد .
ثانياً - لقد رُمي أنه من الممكن أحداث الانفعال المطلوب بنجاح ربما كان
أعظم ، اعتماداً على انتقاء الملامح الهامة الميزة ، وقمع كل ما عداها .
والمقصود بوصف هذه الملامح بأنها هامة أو مميزة هو أنه قد ظهر أنها
قادرة في ذاتها على أحداث الانفعال . وعلى سبيل المثال ، افترض أن فيانا
أراد إعادة أحداث انفصال رقصة من رقصات الطقوس ، فيها يخطو
الراقصون على الأرض وفقاً لحركة معينة . في هذه الحالة قد يصور
السائح المصري الراقصين كما يبدو في لحظة ما . والفنان التقليدي
الحديث ، الذي وقع في أسر النزعة الطبيعية قد يصورهم بنفس الطريقة .
وإنه لمن الغباء القيام بأى شيء من هذا القبيل ، لأن الانفعال الذي تحدثه
الرقصة لن يحدث من تأثير أى وضع خاطف ، بل يعتمد على حركة
الخطوات . فالمعقول إذن هو ترك الراقصين جانباً ، ومعرفة حركة
الخطوات ذاتها .

إن هذا يفسر بالتأكيد جانباً كبيراً من الفن البدائي ، الذي يبدو
أول وهلة غير تمثيل تماماً ، والذي تظهر فيه صور أشكال حلزونية
ومتاهات وجداول وما إلى ذلك . واعتقد أن هذا قد يفسر كذلك الرسوم
المتخيلة الغريبة التي تميز بها إلى أبعد حد الفن الكلتى السابق للمسيحية
في عصر La Tène . هذه الصيغ تحدث انفجالات قوية غريباً للغاية ، قد
يكون أفضل وصف له هو القول بأنه مزيج من الشهوة والرعب . هذا
الأثر ليس بالتأكيد عفويًا ، لأن الفنانين الكلتيين كانوا على علم بما يفعلون .
واعتقد أنهم قد عملوا على أحداث هذه الانفجالات تحقيقاً لمقاصد دينية
أو سحرية . وفي طليق إلى صيغ الرقص المستخدمة في طقوسهم الدينية

قد احدثت تأثيرات نفسية معينة ، وان الصيغ التي لدينا قد تكون
متشكلات لها .

وفى بعض الأحيان ، يطلق علماء التحليل النفسى وغيرهم على أية
أداة مصنوعة تمثل أصلا وتتبع هذه المرتبة الثانية ، رمزا للأصل .
والكلمة مضللة ، لأنها توحى بوجود اختلاف فى النوع بين الرمز والصورة
المنقولة ، أو النسخة المطابقة . بينما فى الحقيقة الاختلاف بين الشئيين
هو اختلاف فى الدرجة . والكلمة توحى كذلك بأن اختيار الرمز قد حدث
نتيجة لنوع من الاتفاق أو التعاقد ، وذلك باتفاق أشخاص معينين على
استخدام للشئ المزعوم وفقا لمقاصد معينة ، لأن هذا هو ما تعنيه كلمة
رمز . ولا شئ من هذا القبيل يحدث هنا . أما ما يحدث فهو اختيار
تمثيلات حرفية قد وجد تجريبيا أنها وسيلة فعالة لاهداث تمثيل انفعالى .

وفى بعض الأحيان ، يتكلم الناس عن « الانتقاء » وكأنه جانب
جوهرى فى عمل فنان . فالفنان يرسم ما يرى ويعبر عما يشعر ويفصح
عما يصادفه فى تجربته بغير اخفاء لشئ أو تحويره . وما يتحدث عنه
هؤلاء الناس عندما يتكلمون عن الانتقاء ليس نظرية الفن الحق ، بل هو
نظرية الفن التمثيلى من المرتبة الثانية الذى يخطئون ويظنون أنه فن
حق .

وفى المرتبة الثالثة من مراتب التمثيل ، يستبعد التمثيل الحرفى
استبعادا نهائيا . ألا أن العمل يظل مع ذلك تمثيلا ، لأنه يرمى فى
هذه الحالة الى بلوغ التمثيل الانفعالى ويركز مقاصده عليه . وبناء على
ذلك ، فإن الموسيقى ، اذا أرادت أن تكون تمثيلية فلن تكون بحاجة الى
مطابقة الأصوات المنبعثة من نفاث الماشية ، أو صوت القاطرة المسرعة ،
أو صوت حشرة المحتضر . ففي مصاحبات البيانو لأغنية براز
Feldeinsamkeit لا أثر على الإطلاق لأية أصوات تشابه صوت الرجل
المستلقى على الحشيش نهارا فى الصيف ، وهو يشاهد السحب وهى
تنساب عبر السماء . الا أن هذه المصاحبات تحدث أصواتا تثير مشاعر
تشابه الى حد ملحوظ ، ما يشعر به أى انسان فى مثل هذه الحالة .
والموسيقى التي تعزفها أية فرقة موسيقية حديثة قد تتألف - أو لا تتألف -
من أصوات ماثلة للأصوات التي تنبعث من انسان فى حالة هياج جنسى ،
الا أنها تثير بطريقة فعالة مشاعر ماثلة لتلك المشاعر التي تحدث فى مثل
هذه الأحوال . ولو تضايق أى قارئ ، لأننى أوحيت بوجود تماثل من حيث
البدء بين براز وبين موسيقى الجاز ؛ فأننى أشعر بأسف لأن الإيحاء قد
اغضبه ، وان كنت قد قصص القيام به .

الفصل الرابع

الفن والسحر

١ - ما ليس بسحر (١) العلم الزائف

التمثيل - كما رأينا - وسيلة ترمي على الدوام الى بلوغ غاية .
والغاية هي إعادة استحضار انفعالات معينة . والتمثيل قد يكون سحرا
أو ترفيها ، تبعا للغاية . فقد تكون هذه الغاية قيمة عملية ، كما قد يكون
هذا الاستحضار غاية في ذاته .

ومن المؤكد أن استخدامي لكلمة « سحر » في هذا المقام سيثير
صعوبات . غير أنني لن أستطيع تجنبها لأسباب أأمل أن تكون واضحة .
ولهذا فمن واجبي أن أحرص على ألا تؤدي الصعوبات الى إساءة فهم ،
حرصا على القراء الراغبين في الفهم على الأقل .

والكلمة « سحر » ليس لها بوجه عام أية دلالة محددة على الإطلاق .
وتستخدم للدلالة على ممارسات معينة شائعة في المجتمعات « الهجينة » ،
ومن المستطاع التعرف اليها هنا وهناك لدى الفئات الأقل « تحضرا » ،
« وتعلما » في مجتمعنا ، غير أنها تستخدم بغير معنى محدد لما تدل عليه .
ولهذا السبب ، إذا ذكر أحد من الناس مثلا أن طقوس كنيسةنا سحرية ،
فلن يستطيع هو أو أي إنسان آخر تحديد ما الذي يعنيه هذا القول .
وكل ما يمكن قوله هو أنه قصد به بوضوح الاستهزاء ، ولا يمكن وصفه
بأنه صحيح أو باطل . وما أحاول القيام به هنا هو تخليص كلمة « سحر »
من هذه الحالة ، أي من اعتبارها كلمة مهينة لا تعني شيئا ، وأن أستخدمها
مصطلحا له معنى محدد .

ولقد بلغت هذه الكلمة الحضيض ، وأصبحت كلمة مهينة بفعل مدرسة من الأنثروبولوجيين كان لها نفوذ عظيم جديدة به . فمنذ جيلين من الزمان ، اضطلع الأنثروبولوجيون بمهمة الدراسة العلمية للحضارات المختلفة عن حضارتنا التي جمعت مما تحت اسم يحط بجهالة من قدرها (أو أحيانا استخدم بجهالة في معرض الثناء عليها) وهو اسم الحضارات الهمجية . ولقد صادفوا من الأشياء البارزة بين عادات هذه الحضارات ممارسات من نوع أجمعوا على تسميته سحرا . وباعتبارهم باحثين علميين ، كان من واجبهم اكتشاف دافع هذه الممارسات فتساءلوا عما هو المقصد من السحر ؟

وخضع الاتجاه الذي اتبعوه في بحثهم عن الإجابة عن هذا السؤال إلى تأثير الفلسفة الوضعية السائدة التي تجاهلت طبيعة الإنسان العاطفية ، وردت كل شيء في التجربة الإنسانية إلى العقل ، وتجاهلت بعد ذلك كل نوع من النشاط الفكري فيما عدا الجوانب التي تتجه - وفقا لمبادئ هذه الفلسفة نفسها - إلى انشاء العلم الطبيعي . ودفعهم التحامل إلى مقارنة الأفعال السحرية « للهمجين » (التي زعموا بحماقة عدم وجود ما يماثلها لدى المتحضرين باستثناء بعض أشياء شاذة معينة أسماها هؤلاء الأنثروبولوجيون - رواسب) بأفعال المتحضرين عندما يطبقون المعرفة العلمية للتحكم في الطبيعة ، واستخلصوا من ذلك انتماء السحرة والعلماء إلى نفس الجنس . فكل منهم يحاول التحكم في الطبيعة بتطبيق المعرفة العلمية تطبيقا عمليا ، والاختلاف هو أن العالم يملك معرفة علمية بالفعل ، ولهذا تنتج محاولاته في الهيمنة على الطبيعة . أما الساحر فليس لديه شيء من ذلك ، ولهذا السبب تخفق محاولاته . فمثلا يساعد ربي المزروعات على نموها بالفعل ، غير أن الهمجي - بسبب عدم إدراكه ذلك - يرقص لها متوهما أن فعلته ستكون مثلا تقتدي به المزروعات ، إذ إنه سيولد لديها روح متافسدة تدفعها إلى النمو بحيث تعلو إلى حيث يقفز . وهكذا استخلصوا أن السحر في أساسه مجرد نوع من الخطأ ، أو هو علم طبيعي خاطئ ، وأن الأفعال السحرية هي ممارسات علمية باطلة قد ارتكبت إلى هذا الخطأ (١) .

(١) لقد شرح سير ادوارد تايلور هذه النظرية سنة ١٨٧١ في كتابه الحضارة البدائية Primitive Culture (الفصل الرابع) . ويعد استمرار انتماءها إلى عصرنا بومالطة سير جيمس فريزر (في كتاب الغصن الذهبي The Golden Bough) من الكوارث التي تعرض لها الأنثروبولوجيا المعاصرة وكل الدراسات المتصلة بها .

هذه النظرية الخاصة باعتبار السحر علما ذاتيا ، تمثل مثلاً نادرا ، للإضطراب في التفكير . وأي استقصاء قريب من الكمال للأخطاء والتحاملات التي اعتمد عليها هذا الرأي مضيعة للوقت ، ومن ثم سأقتنع بذكر انتقادين :

١ - قد يلتبس العذر للوك عندما جعل الهيج والبلهه في تصنيفه في مرتبة واحدة ، باعتبارهم يمثلون نوعا من الناس غير القادرين على التفكير المنطقي ، لأن لوك ومعاصريه لم يعرفوا شيئا من الناحية الفعلية عنهم . غير أن هذا غير مقتدر إطلاقا في حالة الأنثروبولوجيين في القرن التاسع عشر الذين يعرفون أن الشعوب التي أسموها همجية - حتى إذا تجاوزنا عن قدراتها الفكرية التي تجلت في ابتكارها نظما سياسية وقانونية وقواعد لغوية معقدة للغاية - أدركت ادراكا كافيا الصلة بين الملل والمعلولات في الطبيعة ، حتى أنها استطاعت القيام بعمليات دقيقة في التمديد والزراعة وتربية المواشي وما شابه ذلك . والإنسان القادر على ادراك الصلة بين الملل والمعلولات ادراكا كافيا يسمح له بصنع فأس من خامه الحديد ليس أبه من الناحية العلمية ، كما تسوقنا الى الاعتقاد بذلك نظرية تايلور والدراسات الحالية التي اعتمدت عليها والتي جاء بها السيكلولوجيون الفرنسيون .

٢ - وحتى لو كان الهيج كذلك ، فإن النظرية لن تناسب الوقائع التي ابتكرت من أجل تفسيرها واليكم أحد هذه الأمثلة . فيقال إن « الهيج » يحرص على الخلاص من قصاصات أطافره بعناية ودقة بالغة للمحلوله دون وقوعها في يد الأعداء . فإذا سأل الأنثروبولوجي عن السر في ذلك ، فإنه يفسر غايته بأنها منع العدو من استخدامهما كسلاح سحري ضده . إذ لو حدث أن اعتمدت بطريقة شريفة مع استخدام الطقوس المناسبة لتأثير الجسم الذي انتزعت منه . ويبتكر الأنثروبولوجي في توفه للبحث عن سبب تمسك (الهيج) باعتقاد واضح البطلان (فهو مقتنع بأن أية تجربة بسيطة كقيلة باثبات فساد هذا الاعتقاد) افتراضا لتفسيره . والافتراض الذي يهتدى اليه هو الاعتقاد في وجود صلة « تعاطفية » بين قصاصات الأطافر والجسم الذي انتزعت منه . وهذه الصلة قوية بحيث أن اعدام القصاصات يؤدي الجسم على الفور .

والاعتقاد الثاني بلا أساس كذلك . ولهذا فإنه في ذاته في حاجة الى تفسير . ولم يلحظ ذلك الأنثروبولوجيون الانجليز - وهم أناس أمناء طبيون - غير أن زملائهم الفرنسيين الأكثر أتباعا للمنطق قد لاحظوه .

واتجهوا إلى انشاء نظرية كاملة عن عقلية البدائي ينو فيها أن « للمهج » نوعا خاصا من العقلية ليس مماثلا للثة لعقليتنا . فهي لا تعرف المنطق مثل العقلية الفرنسية ، كما أنها لا تكتسب معرفتها عن طريق التجربة مثل عقلية الانجليز . أنها تفكر (لو اعتبرنا ما تفعله تفكيرا) عن طريق نسبة أفكارها بطريقة نعدما وفقا لنظرتنا غربا من الجنون .

واستند على خطأ بسيط ، هذا النسيج غير العادي من الأفكار ، الذي لم يعد أثره على الأنثروبولوجي بشر أقل من أثره على الروابط العلمية بين الأوربيين وبين الشعوب التي راقهم تسميتها الشعوب الهمجية . وإذا أمكن هذه الحقيقة أن تفسر أية واقعة ، فأنها لن تكون الواقعة التي لاحظوها . فالواقعة التي لاحظوها هي قيام الهمجى باعدام قصاصات أطافره . والنظرية التي بنيت على ذلك هي القول باعتقاده في وجود صلة « غيبية » (مع استخدام الصفة التي يستخدمها الفرنسيون) بين قصاصات الأطافر هذه ، وجسمه ، بحيث أن اعدامها يلحق به أذى . غير أنه لو اعتقد « الهمجى » هذا ، لترتب على ذلك اعتباره اعدام قصاصات أطافره انتحارا ، إلا أنه لا ينظر إلى هذه المسألة بهذه العين ، ومن ثم فإنه لا يعتقد في الصلة « الغيبية » المزعومة ، وبذلك تنهار أنس نسبة « عقلية بدائية » اليه .

ومع بساطة هذا الخطأ ، إلا أنه ليس بريئا من الغاية . فهو يخفي مؤامرة شبه واعية للسخرية من الحضارات المختلفة عن حضارتنا وازدراؤها ، وعلى الأخص الحضارات التي يعترف فيها صراحة بالسحر . والأنثروبولوجيون سينكرون بالطبع هذا الكلام ساخطين ، إلا أن انكارهم سينهار بعد أى إجد ورد : فالواقعة التي بدأنا منها هي أن الهمجى يقيم قصاصات أطافره لمنع العدو من اعدامها باستخدام طقوس سحرية معينة . والأنثروبولوجي يقول بعد ذلك لنفسه : « لقد أخبرني (الهمجى) أن ما يخشاه هو أن يحدث له أحد من الناس أمرين مما : هما اعدام قصاصات الأطافر ، والقيام بطقوس معينة . فلذلك عليه أن يعرف - كما أعرف أنا - أن هذه الطقوس هي مجرد شعوعة ، وليس ثمة ما يدعو إلى الخوف منها ، ونتيجة لذلك ينبغي أن يخاف من اعدام قصاصات أطافره » . أن شيئا من هذا القبيل لا بد قد جال بخاطر الأنثروبولوجي . فلو أن هذا لم يحدث لما جعل نظريته ترتكن إلى واقعة زائفة (هي الخوف من اعدام قصاصات أطافره في ذاتها) بدلا من جعلها تستند إلى الواقعة الحق التي لاحظها ملاحظة صحيحة (وهي الخوف من اعدام هذه القصاصات عندما يكون ذلك مصحوبا بطقوس سحرية فقط) . والباعث الذي دفع

الأنثروبولوجي الى استبدال الواقعة الزائفة بالواقعة الحقة ، هو اقتناعه بان الطقوس التي قد تصحب اعدام قصاصات الأظافر هي « مجرد شموعة » وأنه من غير المستطاع أن تؤذى احدا . الا أن هذه الطقوس وحدها هي التي تمثل جانب السحر في المسألة كلها . ولقد انشئت نظرية السحر المزعومة بعد معالجة الحقائق بحيث تغفل منها جوانب السحر كلها . او بعبارة أخرى ان هذه النظرية هي محاولة رفض مستترة لدراسته السحر على الإطلاق .

ولا يعتمد الأنثروبولوجيون في الوقت الحالي كثيرا على نظرية تايلور - فريزر ، كما أنهم لا يعتمدون كذلك على النسيج السيكولوجي الذي نسجه حولها ليفي بريل ، فهم على دراية أعظم بحقائق الحياة « الهمجية » أكثر من أولئك الذين اخترعوا هذه النظرية وتعمقوها ، كما أنهم أوثق صلة بحق بهذه الحقائق من ثقات الباحثين الميدانيين الذين اعتمدت هذه النظريات على مادتهم العملية . ونتيجة لهذا فانهم يعرفون الكثير عن افعال السحر ، مما جعلهم لا يؤمنون بإمكان تفسيرها وفقا لأي أسس وصفية على أنها أعراض اضطراب في التفكير الاستقرائي . ولكن هذه الحركة بأرائها المبنية على الخبرة وابتعادها عن نظرية تايلور - فريزر تكاد تلوذ بالصمت (١) . وكان من بين النتائج التي تمخضت عن ذلك ، وهو ما يدعو الى الاستغراب ، رسوخ هذه النظرية (يقصد نظرية تايلور - فريزر) في أذهان عامة الناس . إذ أدى ازدياد الإعجاب بالابحاث الأنثروبولوجية المعاصرة الى المطالبة - خارج دائرة المتخصصين - ببعض مراجع أنثروبولوجية . وتم اشباع هذه الغاية عندما صادفوا في كتاب « الفصح الذهبى » مادة وفيرة من القصص الصالحة للقراءة . وأقبل الجمهور على اقتباع النظرية العلمية الزائفة في السحر - بعد أن أخطأوا وطمأنوا أنها أثر نفيس من الفكر الضخم - في نفس الوقت الذي اتجه فيه الأنثروبولوجيون الى نسيانها .

٢ - ما لا يعد سحرا (ب) المرض النفسي

ان ما قسمه فرويد في الفصل الثالث من كتابه Totem & Taboo (الترجمة الانجليزية لبريل ١٩١٩) لا يعد الى حد كبير شيئا جديلا لنظرية

(١) أنهم لم يولوا بالصمت تماما : انظر بوجه خاص محاضرات مورهام The Foundations of Faith & Morals . (اسس الاعتقاد والاخلاق) : وارجع الى قوله في ص ٥ (بان تصور السحر البدائي على انه تقنية علمية زائفة لا يتصف بقيمته الحضارية) .

تايلور - فريزر في السجل ، بل لعله كان تنمية خاصة لها . فلقد قام ليفي بريل بالفعل بمعالجة مشكلة أسباب اتباع عقل و الهيجي ، مثل هذه الطريقة غير العادية - والتي لا تبدو معقولة في نظرنا - كما هي متضمنة في نظرية تايلور - فريزر ، وفسر ذلك بالقول بأن للهيج عقلية خاصة بهم تعمل وفقا لهذه الطريقة (العقلية البدائية Mentalite Primitive الطليعة الأولى سنة ١٩١٩) وظهرت الطليعة الأصلية تحت عنوان (الوظائف العقلية في المجتمعات المنحلة Les fonctions mentales dans les societes inerieures) وبإبراهيم هذا الكتاب من الأمثلة الجيدة والميتافيزيقا ، بالمعنى الكونتي ، أي أنها تعتمد على محاولة تفسير الوقائع باختراع جواهر entities غامضة خفية . فطبيعة عقلية أي شخص هي في ذاتها مجهولة تماما ، ولا تعرف إلا في مظاهرها ، أي في الوسائل التي يتبعها في الفكر والفعل . فلا فائدة إذن من محاولة تفسير أفكاره وإفعاله بطريقة غريبة اعتمادا على افتراض أن له عقلية من نوع غريب ، لأن هذا الفرض لا يمكن اثباته . والواقع أن ليفي بريل قد عرض علينا مثلا عصريا رائعا لما ذكره مولير عن أسلوب و مونبليه ، في تعليم طلبة الطب المنطق في القرن السابع عشر .

9 (Candidate) Mihi domandatur a doctor doctore (x)

Causam et rationem quare

Opium facit dormire

A quo respondeo

Quia est in eo

Vertus dormitiva

Cuius est natura

Sensus a assoupire

Chorus of : Bene bene bene respondere

Examiners : Dignus dignus est entrare

In nostro docto corpore

(*) ترجمة هذه الابيات هي : المرشح - معشر الدكاترة الأفاضل : تسألون لماذا يؤدي الأفيون إلى النوم ؟ الرد على ذلك : هو أنه يحتوى على مادة خفيفة وتخدير الحس من طبيعته . كوكيز المتحسين - عظام ! عظام ! يالها من لجاجة ! وكم أنته جيتي بالانضمام إلى زموتنا !

أما فرويد ، فعلى العكس ، ليس له ميزة أساسية سوى أنه عالم ، فهو يدرك أن مهمة العالم هي ربط الوقائع بعضها ببعض لا بواسطة جواهر غيبية ، بل بواسطة وقائع أخرى . فمتلما سأل نفسه - مثلما فعل ليفي بريل - نفس السؤال وهو « لماذا يفكر الهمج بمثل هذه الطريقة الغريبة ؟ » كانت إجابته عن ذلك هي الربط بين الوقائع المقترضة للسحر ، ومعرض العصاب التسلسلي كما درسه في مرضاه . فالطفل - كما أشار - يشبع رغباته بواسطة هلوسات حسية ، وبعبارة أخرى ، يخترع احساسات مرضية بواسطة اثرة Centrifugal لأعضائه الحسية ، والهمجي يفعل شيئا لا يتماثل مع ذلك بل يتشابه معه . فهو يشبع رغباته بأداء فعل يمثل حالات الأشياء التي يرغبها . وبعبارة أخرى ، فإنه يخترع هلوسات حركية (ص ١٤ من كتاب Totem & Taboo) وضرب فرويد مثلا لذلك أحد مرضى التسلسل الذين عرفهم ، كان يعتقد أنه إذا فكر في أي إنسان كان هذا كفيلا باستحضاره إلى المكان المطلوب . وإذا لم نأسانا ، فإنه يموت ، وهكذا دواليك . وهذا التصور - كما لاحظ - يعد مساويا للاعتقاد في القدرة المطلقة لفكرة الإنسان ، لأنه يعنى الاعتقاد بأن أي شيء يفكر فيه الإنسان يتحقق بمجرد أن الإنسان قد فكر فيه . ويرى فرويد أن هذه الحالة السيكلوجية الشاذة هي التي تكمن وراء أفعال السحر .

غير أن هذا لن يجيب على الإطلاق . فقد يساعد هذا الكلام على تفسير السحر لو كان شيئا بعيد الاختلاف عما هو عليه ، إلا أنه لا يسند بحال إلى الوقائع الفعلية ، لأن البحر يتألف أساسا من مجموعة من انمارسات أو هو تكنيك . فليس هناك ساحر يعتقد في قدرته على تحقيق ما يطلب بمجرد الطلب ، أو يعتقد أن الأشياء تظهر لنا لأننا نفكر فيها وكأنها قد حدثت . والأمر على العكس ، فلادراكه عدم وجود صلة بين هذا النوع من الرغبة ، وبين التحقق (وهو في هذه النقطة التي جعلها فرويد موضوع مقارنة يختلف عن المريض الذي ذكره فرويد) فإنه يخترع هذا التكنيك - أو يتبعه - باعتباره طرفا وسيطا يربط بين الشيتين .

والظاهر أن فرويد قد عرف ذلك فيما بعد في صورة غير واضحة . إذ أدرك عدم كفاية أية نظرية في السحر تفعل الإشارة إلى ممارسات السحر . ولهذا حاول الإشارة إليها بالقول بأن المرضى بالتسلسل ، بسبب فرغهم من قدرتهم المطلقة ، يحمون أنفسهم منها باختراع تعاويذ وطقوس ، مهمتها هي منع أفكارهم ورغباتهم من التحقق (ص ١٤٦) . هذه الأفعال تعد مناظرة لطقوس الساحر . غير أن المثلي لا يتشابهان ، كما لا تتشابه

مائمة الصواعق مع الدينامو . فالمرضى بالتسلط باعتباره في حالة مضغضعة . يعتقد أن رغباته تحقق نفسها على الفور . ونظرا إلى أن جنونه يسير على نهج معين ، فهذا يتجه إلى اختراع وسائل لتنظيم منه المصلحة المباشرة ، لإلتمح قوة تفكيره بشر أن يلحقه ضرر . والهمجي يلتجئ إلى فلسفاته عاقلا يعرف أن رغباته لا تحقق نفسها فورا ، ولهذا يبتدع الوسائل التي يجتمعها لتحقيقها .

والمشكلة التي تواجه أية نظرية خاصة بالسحر تدور حول نوع الرغبات التي تعمل الأفعال التي ندعوها سحرا ومنائل لتحقيقها ؟ . ولم يحاول فرويد حتى طرق هذه المشكلة . إذ قضى عليها بكل بساطة عندما أخفق في التنبيه إلى الخصائص التي توجد بالفعل في افتعال السحر ، وعندما عقد مقارنة بين سيكولوجية السحر وسيكولوجية الطقوس التي يقوم بها المرضى بالتسلط والمختلفة غاية الاختلاف . والمختلفة التي تثار (ولن أتابعها هنا) هي : ما هي القوة الفعالة في الوعي العلمي للأوروبيين المحدثين التي صعبت إدراكهم المباشر للسحر ؟ . وما الذي أعنى إنجيليز واسكتلنديين دهلة من أمثال تايلور وفريزر عن الوقائع التي حاولوا تفسيرها ، عند تناولهم لهذه المسألة ؟ . ولماذا يتكلم فرنسي فطن ومن أبرع الفلاسفة مثل ليفي بريل عندما يشرع في وضع نظرية خاصة بالسحر وكأنه أحد البلهاء الذين ذكرهم مولير ؟ . ولماذا كان رد فيل فرويد أعظم السيكولوجيين في عصرنا تجاهها هو فقدان كل قدراته على التفرقة بين وظيفة سيكولوجية وأخرى مقابلة لها ؟ . فهل بلغنا شأوا كبيرا من التضرر بحيث أصبحت الهمجية بعيدة عنا حتى تعذر فهمها ؟ . أم هل أصبح السحر يرعبنا حتى لم نعد نجرؤ على مجرد التفكير بطريقة مباشرة فيه ؟ . والتعليل الأخير هو مجرد احتمال ، ذكرته باعتباره احتمالا ينبغي أن نكون على حذر منه . فلو كنا نحن المتحضرين نرتاح حقا من السحر ، فلن يكون هذا الرعب من الأشياء التي يصح الحرص على المجاهرة بها . ومن ناحية (وهي الناحية الوحيدة التي تعني مباشرة وتعني القارئ) سيظهر هذا الرعب نفسه في شكل نفور قوي للغاية من التفكير في الموضوع بطريقة منطقية هادئة . ولهذا فإنه سيضع كل عائق مستطاع في طريق تقبلنا أية نظرية حقة عن السحر ، لو عرضت علينا واحدة منها . وبعد أن ذكرت هذا التحذير سأحاول عرض مثل هذه النظرية .

٣ - السحر - ما هو ؟

لوضع نظرية في السحر ، الطريقة المجدبة الوحيدة هي النظر إليه من ناحية الإين . فإن التشابه بين السحر والعلوم التطبيقية ، الذي اعتمدت عليه نظرية (تايلور - فريزر) ضئيل إلى أقصى حد ،

اما الاختلافات فكثيرة . والساحر بالمعنى الحقيقي للكلمة ليس يطالم
 ولو سلمنا بذلك ، واسمينام عالما زدينا لكان ما فعلناه هو مجرد الاعتداء
 الى مصطلح هين بالخصائص التي جعلته مختلفا عن العالم بغير بدل الى
 جهد لتعليل هذه الخصائص . وتوقف على مشيئتنا ، قوة أوجه الشبه
 او ضعفها ، بين السحر والمرض النفسى ، وهى الفكرة التي اعتصمت عليها
 نظرية فرويد . لأن المرض النفسى مصطلح سلبي يعود على أنواع مختلفة
 من الانحراف عن المعيار غير الدقيق الذى حددنا الصحة العقلية وفقا له ،
 ولهذا السبب ليس هناك ما يحول دون اعتبار عدم الاعتقاد فى السحر
 من بين الخصائص الدالة على الصحة العقلية . ولكن أوجه الشبه بين
 السحر والذهن قوية ووثيقة معا . وتشتمل أفعال السحر دائما على جوانب
 امباسبية وليست عرضية من الأفعال الفنية مثل الرقصات والأغاني ،
 والرسومات والتماثيل . فضلا عن ذلك ، فلهذه الجوانب دور يتشابه
 مع دور الترفيه فى ناحيتين : (أ) انها وسيلة لغاية سبق تصورها ،
 ولهذا لا تعد فنا حقا ، بل صنعة (ب) ان هذه الغاية هى إثارة الانفعال .

(أ) واما ان السحر أساسا وسيلة لادراك غاية سبق تصورها ،
 فامر واضح - فيما اعتقد - وواضح كذلك أن ما يستخدم وسيلة على هذا
 الوجه ، هو دائما شيء فنى ، او بالأحرى شبيه بالفنى (لأن استخدامه
 وتنسلة لتحقيق غاية ما لا يصله فنا حقا) .

(ب) واما أن غاية السحر على الدوام هى مجرد إثارة انفعالات ،
 فامر اقل وضوحا ، وان كان هذا لا يحول دون اقرار الجميع بأن هذه
 هى غايته أحيانا ، أو بأنها غاية جرت عليه على الأقل ، فاستخدام دالة
 الثيران فى طقوس من يمازون ترويض الثيران باستراليا ، قد قصد
 بها - من ناحية على الأقل - إثارة انفعالات معينة عند الممارسين . كما
 قصد بها كذلك إثارة انفعالات أخرى عند الآخرين الذين قد يستمعون اليها
 عرضا . والقبيلة التى ترقص رقصة الحرب قبل اقدامها على محاربة
 جاراتها ، تعمل بقصد على إثارة انفعالات القتال ، والمحاربون يرقصون
 لتثبيت اعتقادهم فى مناعتهم ضد القتل . وتعتبر أنواع السحر المختلفة
 والمقدمة التى تصاحب أعمال الزرع فى المجتمعات الريفية عن مشاعر هذه
 المجتمعات تجاه أسرارها وقطعانها ومحاصيلها وأدواتها الزراعية ، أو هى
 تساعد بالأحرى فى كل موسم من المواسم على استحضار الانفعال الذى
 وجد مناسباً من بين هذه الانفعالات للعمل المطلوب فى الموسم .

غير أنه برغم أن السحر يثير الانفصالات ، إلا أن سبيله في تحقيق ذلك مختلف عن سبيل الترفيه . فالانفعالات التي تثيرها الأفعال السحرية لا يتم انطلاقتها بفعل هذه الأفعال . فمن المهم من الناحية العملية للشعوب التي تعنى بالسحر ألا يحدث ذلك ، ومن اعتبار ممارسة السحر سحرا هو أن هذه الممارسات قد صيغت بحيث لا يحدث ذلك ، أن ما يحدث هو العكس . فهذه الانفعالات تتركز وتتلور وتتوقى بحيث تصبح أدوات فعالة في الحياة العملية . فما يجري في السحر يخالف تماما ما يحدث في الـ Catharasis الذي يتم فيه تنفيس الانفعالات بحيث لا تتداخل مع الحياة العملية . أما في السحر فإنها تجمع وتحول لكي توجه الحياة العملية .

وما أرمى إلى بيانه هو أن ما يحدث من تأثيرات انفعالية لدى القائمين بالسحر من ناحية ، ولدى أولئك المتأثرين بالسحر من ناحية ثانية - أحسنت إليهم أم أسأت - هي وحدها التأثيرات التي يستطيع السحر أحداثها ، وفي حالة إنجازها بوعي تكون وحدها هي المقصودة . والمهمة الأولى للأفعال السحرية - كما أرى - هي أحداث انفعالات معينة في القائم به ، أو القائمين به . وهي انفعالات تعد ضرورية أو مفيدة في أعمال الحياة ، أما مهمة الأفعال السحرية الثانوية فهي توليد انفعالات معينة لدى الآخرين من أصدقاء القائم بالسحر أو أعدائه تفيد حياتهم أو تلحق بها ضررا .

وشيبيندو واضحا لكل صاحب معرفة سيكولوجية وأقية تساعده على فهم تأثير انفعالاتنا على نجاح مشروعاتنا أو إخفاقها ، وأثرها في أحداث الأمراض أو علاجها . إن أهمية النظرية الخاصة بالسحر عظيمة الفائدة بسبب استخدامها عادة في مسائل مرتبطة بأفعال الحياة اليومية عند أولئك الذين يعتقدون في السحر . فمن يعتقد في السحر يظن على سبيل المثال أن الحرب غير المصحوبة برقصات مناسبة ستبوء بالفشل ، أو أنه إذا تأبط فأسه متجها إلى الغابة ولم يرقم بأفعال سحرية مناسبة قبل ذلك ، فإنه لن ينجح في اجتثاث أية شجرة . غير أن هذا الاعتقاد لا يتضمن الظن بأن العدو سيهزم أو أن الشجرة ستقع بفعل السحر ، بغض النظر عن أي جهد يبذله « الهنجي » . إن هذا الاعتقاد يعني أنه في الحرب أو عند قطع الأخشاب لا شيء يتحقق بغير روح معنوية . ومهمة السحر هي تنمية الروح المعنوية أو المحافظة عليها أو القضاء عليها . فمثلا إذا تجسس أي عدو على رقصاتنا الخاصة بالحرب ، ورأى براعتنا في أدائها ، ألا يؤدي هذا إلى (تسلكه) ومطالبته استسلام بالاستسلام بغير معركة ؟ ومن

حيث ان غاية السحر هي تجميع قواها بحيث تصبح قادرين على الهجوم على عدو من البشر وليس على صخرة او شجرة ، فان عزيمة العدو قد تضعف بتأثير السحر وحده بحيث يعجز عن ملاقاتنا في حالة فعالة ، والى اى حد يحدث هذا الاثر الانفعال السلبي امراضا مختلفة الانواع او حتى الموت ، هو امر لا يرغب احد من طلاب سيكولوجية الامراض في تقرير اى رأى قاطع عنه .

وخطوة اخرى بعد هذا النوع من الحالات ، وننتقل بعدها الى الحالات التي يعتقد فيها الهمج - او يبدو أنهم يعتقدون - باحداث السحر اشياء نعتقد نحن « المتحضرين » في استحالتها ، مثل اسقاط الأمطار او ايقاع الزلازل . وانا على اتم استعداد للاقرار بأنهم يعتقدون مثل ذلك . ولا اختلاف بين الهمج في هذه الناحية وبين المتحضرين . وليس هناك ما يحول دون ظهور مثل هذه الحماقات الانسانية عندهم . كما أنهم معرضون كذلك لخطأ التوهم بأن عندهم قدرة - او ان هذه القدرة متوفرة عند من يظنون ان لهم قوة أسرى منهم - على فعل ما يتعذر اداؤه في الواقع . الا ان هذا الخطأ لا يعد ماهية السحر . انه يمثل السحر في صورة منحرفة . ومن واجبا الحرص قبل نسبته الى الناس الذين ندعوهم بالهمج ، الذين شبهنهم يوما ما ويشبون عكس ما نعتقد ، والفلاح الذي ينقص محصوله بسبب تهاونه يلوم الجو عادة ، فاذا نجحت افعال السحر في معالجة تهاونه ، فلن يكون هناك اى مبرر لاقاء اللوم على الجو . ومن المسائل الجديرة بالبحث احتمال اعتبار ما يرمى اليه بحق « سحر انزال المطر » - كما يوصف بذلك - هو التهليل للزراع واغراؤه على مضاعفة جهده ، بغض النظر عن سقوط المطر او عدم سقوطه . وبالمثل من الواجب العناية عند بحث السحر الذي يقال انه يرمى اليه ايقاف الزلازل او الفيضانات ، وما شابه ذلك ، بالتحقق من هل غايته هي منع هذه الكوارث الطبيعية ، ام ان غايته هي احداث افعال عند الناس يساعدهم على تحملها بجلد وامل . فاذا ثبتت صحة الاحتمال الثاني ، تمشي ذلك مع نظرية السحر التي اناذى بها ، واذا ثبت الاحتمال الاول ، كان من الواجب الا يدعى بالسحر ، بل بالسحر في حالة انحرافه .

فاذا تساءلنا : كيف يحدث السحر هذه التأثيرات الانفعالية ؟ لكانت الاجابة سهلة يسيرة . ان هذا يحدث بوساطة « التمثيل » . ففي حالات مثل (تلويح المحاربين برماحهم ، او عند سحب الفلاح لجرائه وما شابه ذلك) عندما لا تكون هناك ثمة معارك تعارب او بذور تذر) تخلق مواقف تمثل المواقف العملية التي توجه اليها هذه الانفعالات . ومن

الضرورى ليكون السحر فعالا . أن يكون فاعله على وعى بهذه الصيلة . وإن يدرك ما يفعله فى حالة رقصه الحزب أو طقوس الحرت وما شابه ذلك . وهذا يفسر لماذا عندما يتعرف أى انسان على الطقوس لأول مرة يتحتم تفسيرها له شفاهة (فى صورة تعليمات أولية أو بيان تفسيرى . أو فى صورة أغنية تمد جزءا من الطقوس ذاتها) . أو بمحاكاتها بدقة بحيث يتعذر الخطأ .

فالسحر تمثيل ، والانفعالات التى تستحضر فيه ، تقدر تبعا للدورها فى الحياة الفعلية . فهى تستحضر حتى تستطيع الاضطلاع بهذا الدور ، وتزود بالنشاط السحري ، وما فيه من قوة خلاقية ، أو تساعد على تركيز الجانب السحري فى الحياة العملية التى تتطلبه . ففعل السحر يقبضه المدينامو الذى يزود الحياة العملية بالتيار الانفعالى الذى يدفعه . ومن ثم فإن السحر ضرورى لكل حالة يصادفها الانسان ، وهو موجود بالفعل فى كل مجتمع سليم ، وأى مجتمع - مثل مجتمعنا - يعتقد أنه قد تجاوز الحاجة الى السحر ، اما قد أخطأ فى هذا الظن ، أو هو مجتمع ميت ، فى حالة احتضار بسبب افتقاره الى العناية بكل ما يساعده على البقاء .

٤ - الفن السحري

الفن السحري هو فن تمثيل . ولهذا السبب فإنه يعتمد على استحضار الانفعال . وهو يعمل بناء على قصد لاستحضار انفعالات معينة دون غيرها لاطلاقها فى أمور الحياة العملية . وقد يتصف مثل هذا الفن بالجودة أو بالرداءة ، فى حالة الحكم عليه وفقا لمعايير استيطاقية . غير أن ما فيه من هذا النوع من الجودة أو الرداءة قليل الارتباط - أن وجد مثل هذا الارتباط - بفاعليته فى مهمته الأصلية . فبراعة النزعة الطبيعية الفنية التى تظهر فى صور الحيوانات فى العصر الحجري الحديث - ومن المسلم به أن مهمتها سحرية - لا يمكن ارجاعها الى مهمة هذه الصورة السحرية . فلو ذكر لآى مبتدئ حديث العهد بطريقة وقورة عند مشاهدته هذه الصور بأن ما يراه هو رسم لبيسون (نوع من الأنعام يشبه الثور) ، فإن أى نوع من التلطيح والعشوائية كان سيحقق الغاية . وعندما يبلغ الفن السحري مستوى استيطاقيا ، رفيعا فإن هذا يرجع الى أن المجتمع ينتسب اليه هذا الفن (ولا يقصد بذلك الفنان وحدهم ، بل الفنانون والمتذوقون على حد سواء) يطالب أن يتصف هذا الفن بالتميز الاستيطاقى وزيادة على البراعة المتواضعة للغاية التى ساعدته على تحقيق مهمة السحر . فتمثل هذا الفن دافعا . ويتحقق له السمو ما دام هناك شعور بوجود

توافق مطلق بين هذين الدافعين . فبمجرد اعتقاد النحات « بأنه من المؤكد أن بذل أى جهد فى (تشطيط) تمثال معين مضيعة للوقت ما دام سيكتفى بمجرد تركيبه له » فإن هذا سيعنى انفصال الدافعين فى عقله . أى أنه قد جالت فى ذهنه فكرة إمكان تحقيق حاجات السحبر اعتمادا على شىء أقل من أفضل ما يستطيع أن ينجز ، مع فهم هذه العبارة فهما استطائيا . ومن هذه الحالة يبدأ التدهور على الفور . وبحق أن مثل هذا التدهور قد سبق ذلك ، لأن أى أفكار من هذا النوع لا تتوازى الى الوعى . الا بعد أن تكون قد بدأت تؤثر فى السلوك منذ امد بعيد .

والخبر الذى صادفته الروح ، وجعل هناك فارقا بين كل من عصر النهضة (الرئيسانس) والفن الحديث . والعصور الوسطى ، يعتمد على حقيقة أن الفن الوسيط ، كان صراحة وبصورة قاطعة سحرى بينما لم يعد فن عصر النهضة والعصر الحديث كذلك . وأقول « لم يعد كذلك » لأن ذروة هذا الفن غير السحرى ، أو المضاد للسحر فى تاريخ الفن ، لم يهتد إليها الا فى اواخر القرن التاسع عشر . والتيار الآن يتحول تحولا واضحا . على أن الاتجاه نم يسر على وتيرة واحدة . إذ ظهرت بعض التيارات المضادة حتى فى التسعينات عندما عمت الدوائر الادبية الانجليزية مدرسة من ادعياء الاستطائيا الذين ادعوا اتباع مذهب ينادى بأن الفن ينبغي الا يتبع أية غاية نفعية ، بل يجب ممارسته من أجله فحسب . وهذه الصيغة الخاصة بأن الفن للفن كانت مبهمة فى بعض نواح . فهى على سبيل المثال لم تفرق بين الفن الحق والترفيه . وكان الفن الذى افتتن به أنصار هذه الدعوة ومارسوه فنا ترفيها مخجلا لأنه كان يرقه عن زمرة منتقاه من أناس اختاروا أنفسهم ، الا أنه من ناحية قد كان ذا غاية محددة ، إذ أنه قد عمل على استبعاد الفن السحرى تماما . وفى مثل هذا الجو المطرى الفن المائل لجو تاجر بيع الخزف انطلق رديارد كيبليج بصباه وعصبية وقصر نظره وتحسسه ، مستخدما قلبه القدير فى استحضار الانفعالات - التى رأى أثناء اقامته بالهند ، أنها وثيقة الصلة بالحكم الانجليزى الامبراطورى لها - واطلاقها . وانزعج الاستطائيون لا لأنهم يعارضون الامبرالية ، بل لأنهم يعارضون الفن السحرى . فلقد اختل كيبليج فى حق أكثر مقدساتهم حرمة . وما كان أسوأ ، هو أنه قد لاقى نجاحا ضخما من جراء ذلك . إذ تعلق به الوف من الناس الذين يعرفون هذه الانفعالات ودورها فى تسير اعيالهم اليومية ، ويشبهونها بدور البخار فى تسير الآلات البخارية . إلا أن كيبليج كان رجلا ضئيل الحجم مريضا بالحساسية ، ولهذا أدت المعارضة

التي لاقاها من الاستطائقيين الى تعرضه للعواصف وهو يافع ، ومن ثم انقسمت روحه بين غايتين ولم يستطع أن يكون على ولاء كامل لأى منهما .

واليوم قد دار الفلك ، فلقد ازداد التعلق بببلاوى كيبلنج بدلا من أوسكار وايلد . وارتد أغلب أئمة شباب كتائبنا الى الفن السحري ، وإلى حد ما تعد هذه الردة هي أبرز أحداث الفن البريطاني اليوم . وفي نظر الاستطائقي لا يهم أن يكون هذا الأدب السحري الجديد قد انصرف عن الدعوة للإمبريالية ، واتجه بدلا من ذلك للدعوة الى الشيوعية . فمن غير المهم عنده (وأن كان هذا يهم السياسي) ما تفعله العقيدتان المتنازعتان اللتان اقتسمتا ميراث ليبرالية القرن التاسع عشر . فلا يهمه أن كانت للشيوعية السنة وعينان وأصابع ، أو إذا كانت للفاشية أسنان ومخالب فقط . أن ما يهم الاستطائقي هو عودة ظهور نوع قديم للغاية من النوع الاستطائقي هو النوع الذي اتجه الى أحداث انقلاب في التعليم التي جاءت بها الانتقادات المريعة التي وجهت في القرن التاسع عشر . فهو بدلا من أن يظهر « عدم مبالاة بالموضوع ، باعتباره مجرد أمر تافه يمارس الفنان فيه قدراته ، وأن ما يهم هو قدرات الفنان ، والطريقة التي أتبعها في عرض هذه القدرات » أصبح لسان حاله هو القول : « أن قدرات الفنان لا يمكن اظهارها الا اذا مارسها في موضوع جدير بها » . ويرمي هذا الوعي الاستطائقي الجديد الى اصابة عصقورين بحجر واحد . فهو يرى الموضوع جانبا متكاملا في العمل الفني ، ويتمسك بذلك . فلكي يقدر أى عمل فني ينبغي أن يكون المرء معنيا بموضوعه في ذاته ، بالإضافة الى اهتمامه بتناول الفنان له .

وتبدو هذه الكلمات مفترعة في نظر الاستطائقي الذي تعلم في مدرسة القرن التاسع عشر . فان النظر الى هذه الكلمات بعين الجد قد يعنى الرجوع الى عصر تدهور فني ، وإلى الهمجية . أى الى العصر الذي يركز فيه مطلب الكمال الفني الصعب المنال جانبا ، بعد تفضيل الدعاية السهلة عليه ، والذي يتم الحكم فيه على الفنانين لا وفقا لميزاتهم الفنية بل وفقا لتوافقهم مع العقائد السياسية والأخلاقية والاقتصادية المقبولة من المجتمع الذي ينتمون اليه . إذ أن هذا يعنى طرح حرية الفن الحديث التي تم الحصول عليها بعد لأى جانبا ، وهيمنة المذاهب الفنية الغامضة .

ولن أتابع هذه المسألة أكثر من ذلك . إذ سوف نتناولها بطريقة جدية في موضع آخر . وفيما يتعلق بالحاضر ، سأقتصر على إثبات حقيقة

تجدد ظهور الفن السحري أمام أعيننا ، وانقسام الباحثين النظريين في الاستطائيقا والتقد في نظرتهم اليها .

ولقد ذكرت التجدد . الا انه لن يبدو تجديدا الا اذا نظرنا الى المكونات المعنوية التي يتألف منها الفن نظرة مفرقة او متعالية . فان الانتاج الفني ليس مقصورا على صفة الفنانين الذين اختاروا انفسهم . فتحت عصر النهضة ، لدينا على اقل تقدير ، بالاضافة الى هذه الصفة اتجاهان فنيان تشيطان آخران . والسمة السحرية في الفن في كل منهما غير خافية .

فهناك أولا : الفن القومي الخاص بالفقراء ، وعلى الأخص الفن الريفي أو القروي الذي يطلق عليه اسم « الفن الشعبي » باعتبار هذا الاسم دالا على ما فيه من روح ود وإخاء . ويتألف هذا الفن الشعبي من أغاني ورقصات ، وحكايات ودرامات . ولقد أهمل هذا الفن في إنجلترا (بما يسودها من اتجاهات تنزع الى ازدهار الفقراء) : مما أدى الى اختفائه اختفاء يكاد يكون تاما (١) ، قبل أن يصبح « المتعلمون » على بينة من أمره . وهذا الفن الى جد بعيد سحري في أصله وبواعثه . فهو فن سحري قد صدر عن شعب مشتغل بالزراعة .

ثانيا : هناك الفنون التقليدية الخاصة بأصحاب الثقافات المتواضعة من الطبقات العليا . ومن الواجب الاضافة في الكلام عن هذا النوع (بالنظر الى كثرة حدوث اساءة فهم لطبيعته) . وما أعنيه بهذا النوع هو أشياء مثل مواعظ المنابر وشعر التراتيل ، وموسيقى الآلات التي تعزفها الفرق الموسيقية العسكرية ، وفرق الرقص ، وزخارف حجرات الجلوس ، والى غير ذلك . ويمكنني أن ألمح أمارات التحفز على وجه القاري المعترف بثقافته وأسمعه يصبح : « ان هذا لعمري ليس بفن اطلاقا » وأنا أعرف ذلك ، ولكنه سحر . والآن وبعد أن أصبحت الصلة بين الفن والسحر مشكلة هامة مرة أخرى بحيث لن يستطيع طرحها جانبا بكل بساطة وسلبية ، فيهم الاستطائيق أن يعرف بأن السحر في حالة ازدهار ، وهو موجود في كل مكان برغم عدم معرفة أئمة المجتمع (كما يعتقدون انفسهم) له . فهم قد اعتبروا انفسهم متنورين استنادا الى اعتقادهم بأنهم نبذوا السحر نهائيا .

(١) في سنة ١٨٩٢ جمعت مائة وأربعون حكاية خرافية في إنجلترا . ومنذ ذلك العهد أمكن العثور على قليل من الحكايات القليلة الأخرى . وبين سنة ١٨٧٠ ، سنة ١٨٩٠ أمكن كل من فرنسا وإيطاليا جمع ألف حكاية في كل منهما .

ومسألة الفن الدينى بتراثيله وطقوسه وشعائره ، ربما لا تحتاج الى تحليل . فمن الواضح أن مهمته هى استحضار - ومواصلة إعادة استحضار - انفصالات معينة تتأثر بانطلاقها أفعال الحياة اليومية . وعند وصف هذا الفن بأنه سحرى ، فاننى لم أنكر حقه فى أن يسمى دينيا . والآن ، وبعد أن أصبحنا لا نستخدم كلمة سحر على سبيل الاستهزاء ، وقررنا ما تعنيه ، فلا أحد فى حاجة الى التثبث باطلاقها على الأشياء التى ينفخها ، أو فى حاجة الى التردد فى اطلاقها على أى شئ يقدره . فالسحر والدين أمران مختلفان . لأن السحر هو استحضار انفعالات مطلوبة لسير الحياة العملية ، واندن عقيدة أو مذهب من المعتقدات المتعلقة بالعام ، وهو علاوة على ذلك طائفة من اقيم أو نسق للسلوك . غير أن لكل دين جانبه السحرى ، وما يوصف عادة بأنه « ممارسة » الدين يعنى ممارسة ناحيته السحرية .

ومسألة الفن الوطنى واضحة كذلك ، أو ربما لا تقل فى وضوحها كثيرا عن المسائل الأخرى ، سواء عنى بالوطنية : القومية أو التعصب لحضارة معينة أو بلد معين ، أو عضوية حزب ما أو طبقة أو أية جماعة من الأفراد . ومن أمثله الأشعار الوطنية والأغاني المدرسية وتسابيح الأساطين والجهابذة ، وتماثيل رجال الدولة ، والنصب التذكارية للحرب والصور المسرحيات التى تعيد ذكر الأحداث التاريخية والموسيقى العسكرية ، وكل الصور العديدة من الاحتفالات والمواكب والطقوس التى ترمى الى التنبيه للولاء للدولة أو المدينة أو الحزب أو الطبقة أو العائلة أو أية وحدة اجتماعية أو سياسية . كل هذه الأشياء ذات طابع سحرى ، ما دام القصد منها هو إثارة انفصالات لا تنطلق فى ناحية أو أخرى بتأثير التجربة التى أثارها ، بل تتجه بدلا من ذلك الى التسرب فى أفعال الحياة اليومية ، وتحدث أثرا فى هذه الانفصال يعم الوحدة الاجتماعية والسياسية المعنية .

تأثيره
ويمكن مصادفة طاقة أخرى من الأمثلة فى الطقوس التى اعتدنا تسخيرها بالألعاب الرياضية . فصيد الثعالب ولعب كرة القيم ليسا من أغراض ترفيهية يمارس بقصد التسلية البريئة . كما أنهما ليسا وسيلة خاصة بالتدريب البدنى ، الذى يقصد به زيادة القوة والمهارة البدنية . بل أنهما أعمال طقوسية تؤدي باعتبارها واجبات اجتماعية وتحاط بكل مظاهر السحر وابته المعروفة تماما ، مثل الأزياء الطقوسية والمقتطفات للطقوسية والأدوات الطقوسية ، وأهم من كل ذلك الشعور بالتميز أو التفريق على جمهرة الآخرين . وعندما أقول ذلك فاننى لا أذكر

شيئا مستحدثا . فالرجل العادى (١) قد تأمل بالفعل هذه المسائل بما فيه الكفاية بحيث استطاع الإحتذاء الى تقدير صحيح لغايتها . فهو يراها وسيلة لتحقيق ما يدعو به « تهذيب الخلق » ومهمتها هي اعداد عشاقها لأعمال الحياة ، وعلى الأخص الأعمال الخاصة بالمرتبة التي أرادها الله لهم . فهذه الألعاب الرياضية - كما يقال لنا - تبث روح الجماعة واشعور بروج التنافس الرياضى وتعلم عادة ضبط النفس (أثناء ركوب الخيل) والمبارزة بروح تدل على الرجولة ، أو بعبارة أخرى ، أنها تولد انفعالات يراد انطلاقها فى أنواع معينة من مواقف الحياة اليمية . وبغيرها يتعذر مواجهة هذه المواقف فى أنسب صورة . انها تمثل جانب السحر فى فريضة الوصول الى « الجنتلمان » . ولا ينكر هذا الكلام حتى أعنف منتقديه . فهم لا يدركون أن هذه الألعاب الرياضية ليست سحرية ، أو أن سحرها ليس فعلا . ان ما يقولونه هو أن الانفعالات التي يولدها هذا السحر التقليدى الذى ينسب الى الطبقة العليا فى انجلترا ليست بالانفعالات التي تناسب على أفضل وجه أى انسان يرغب فى الحياة بطريقة فعالة فى العالم كما هو اليوم .

وختاما للأمثلة ، سوف نتناول بالبحث أمثلة خاصة بمراسم الحياة الاجتماعية . ومن بين هذه الأمثلة : حفلات الزواج والجنائز وحفلات الفداء والرقص ، والاحتفالات بأنواعها التي تزدان بأبهتها حياة المتحضرين فى العصر الحديث من رجال ونساء (والتي تعد لهذا السبب على أقل تقدير أشكالا من الفن بالقوة) . فكل هذه الأشياء سحرية فى جوهرها . وكلها تستلزم زيا لم يقصد به التسلية أو ارضاء ذوق فردى ، اذ هو يتبجح نمطا سبق تحديده . وغالبا لا يكون هذا الزى مريحا على الإطلاق ، وعند تصميمه يراعى دواما تأكيد جلال المناسبة .

وكل مراسم الحياة الاجتماعية تستلزم أنواعا محددة من الأحاديث ، أو على أية حال شذرات من بعض مفردات « لغة » . كما أنها تستلزم أدوات رسمية مثل الخواتم أو النقوش أو أجهزة معقدة من السكاكين والشوك والأكواب ، كل قطعة منها ذات دور مخصص لها . ويكاد يكون من مستلزمات هذه الطقوس استخدام أزهار ذات اوصاف محددة تنظم وفقا لطريقة محددة ، بالإضافة الى تقديم فروض معينة لأعلى مقام فى هذه .

(١) : (١) : الأنثروبولوجيا على هيئة من هذه النقطة - انظر كجستاب (Hocart) .
The Progress of Man (تقدم الانسان) ١٩٢٢ .

الطقوس . ومن مستلزماتها كذلك إتياع مراسم محددة في الفرح أو الحزن .

وفيما يتعلق بغايتها ، فإن كل هذه المستلزمات ترمي صراحة ويقصد الى إثارة انفعالات معينة يراد منها تخصيص الحياة العملية فيما بعد .

أما حفلات الزفاف ، فلا صلة لها بحقيقة قيام حب (عندما يعد ذلك حقيقة) بين الطرفين الأساسيين . فهي لا تعنى الإفصاح عن ذلك ، ولهذا يمتقتها كثيرون من الذين يحبون بحق ويرونها اهانة لمواظفهم ، ولا يتحملونها الا بسبب ارغامهم على قبولها خضوعا لمعتقدات عائلاتهم ، وغاية هذه الحفلات هي خلق باعث عاطفي يساعد على تحقيق صلة من نوع معين . هذه الصلة ليست صلة محبين ، بل صلة زوج وزوجة ، يعرفهما العالم وفقا لهذا الأساس سواء توفر الحب أم لا .

والجنازة هي إعادة توجيه للمشاعر من نوع مختلف ، وفرض مشييعي الجنازة الأساسي ليس استعراضا علنيا لأحزانهم ، بل هم يرمون الى طرح الصلة العاطفية القديمة التي كانت تربطهم بالشخص في حياته جانبا . وأن يستبدل بها صلة عاطفية جديدة بنفس هذا الشخص باعتباره ميتا . والجنازة تمثل تعهدهم العلني بأنهم سيعيشون في المستقبل بدونه . وهو تعهد عسير يصعب تحقيقه كاملا ، فمن منا يعرف قلبه معرفة كافية تساعد على تقرير ذلك ؟

والقصد من حفلات الغداء هو خلق صلة أو تجديدها . وهذه الصلة ليست صلة تفاهم أو مصالح أو قائمة على أمور سياسية ، بل هي ترمي الى مجرد توثيق صلة صداقة عاطفية بين المدعوين ، وعلى الأخص بين الداعي وكل مدعو من المدعوين الكثيرين . فهي تعزز عاطفة الصداقة وتبلورها . وأفضل ما يتوقع منها هو أن يشعر كل فرد بتدى الجاذبية الشخصية في الآخر . وأقل ما يتوقع منها هو أن يشعر بأن الآخر ليس شخصا مرذولا الى هذا الحد . وسوف تكون حفلة الغداء هزيلة للغاية إذا لم تمتنع عن الحد ما هذه الانفعالات ، وأذا لم تمتع الى حد ما الحياة في الحفلة ذاتها .

والرقص كان على الدوام سحرا ، وما زال يظهر لينا على هذه الصورة . وغاياته الأساسية في صورته الحديثة والمتحضرة هي التعارف الرسمي ، فالقصد منه هو إثارة الاهتمام لدى الضيفاء من كلا الطرفين ببعض الأفراد من الجنس الآخر يتم اختيارهم أو اختيارهم - فيما لفعل رسمي -

من بين الأشخاص الذين يؤهلهم حسبهم ونسبهم (أى تنشئتهم المناسبة
فى مراحل الحياة المختلفة) بالارتباط سوية بالزواج . وما دام تحقيق
هذا الاهتمام : وتبينه تبعاً لذلك ، أمراً بعيد التحقق خلال الرقص ، فلذا
فإن المقصود هو أن يشر هذا الاهتمام فى الصلة التى ستعشأ مستقبلاً ،
والحفلة الراقصة أساساً كما وصفتها بحق جداتنا الأكثر صراحة ، هى
المناسبة التى تعثر فيها الفتيات على الزواج .

وعلى وجه الدقة ، كل هذه الطقوس والمراسم السحرية تمثيلية .
فهى تمثل تمثيلاً حرفياً - وإن كان هذا يتحقق بعد انتقاء - الأفعال العملية
التي قصد أن تنهض بها . وفى حالات مثل رقصات الحرب ، وطقوس
الحرب تكون رمزية ، بالمعنى الذى عرفنا به هذه الكلمة - بعد اعتراضنا
عليه - فى نهاية الفصل الثالث (٤) . وعلى سبيل المثال فى الزواج
تشابك يدا الزوجين ، ويسيران وقد تابطا ذراعيهما وسط الجميع
رامزين الى رابطتهما فى نظر العالم . وفى الجنازة ، المشيعون يوارون
الميت التراب ، وهم يرمزون الى تحررهم من العاطفة التى أبدوها نحوه
فى الحياة . وفى حفلات الغداء يتناول المضيف والضيف نفس الطعام
رامزين الى روح الود والألفة التى ينبغى أن تسود صلتهم الأكثر تاعافاً
مستقبلاً . وفى الرقص يرمز تماثق رفقاء الرقص الى عناق الحب .

وبوجه عام ، كل هذه الطقوس والمراسم اذا نظرت اليها نظرة
استطائيقية بحتة ، تعد أعمالاً فنية متوسطة القدر ، مثل أية تصويرية
أكاديمية عادية ، ويرجع هذا الى نفس السبب . ففى كل هذه الحالات
يوجد دافع فنى ، إلا أنه خضع لهيمنة الجانب السحرى ، كما تجرد من
طبيعته الحقبة . فأنغام التراتيل والأغاني الوطنية ، عادة ، لا تستحق أى
تقدير من الموسيقيين . ومن غير المتوقع أن يظهر أى علم من أعلام البالية
أى حماس عند مشاهدة صيد الثعالب أو مباراة فى الكريكيت . ويندر أن
تكون أعمال الإشراف على حفلات الزواج أو الولائم ذات قيمة عالية .
ولن يثنى أى راقص محترف كثيراً ما يجرى فى أية حفلة راقصة أنيقة .
غير أنه كل هذا النقد شئ والطابع السحرى للبحث فى هذه المراسم ،
أو بالأحرى الطابع التمثيل الذى يعد الطابع السحرى مجسداً مظهر من
مظاهره ، شئ آخر . فهذه المراسم ليست فناً حقاً ، ومنها فى ذلك مثل
التصاوير أو صور المشاهد الطبيعية . فلها - مثل كل هذه الأشياء -
هبة أولية غير استطائيقية تماماً ، وهى مهمة أحداث أنفعالات محددة .
وهى مثلاً قد تصبح فناً كذلك على يد فنان حق (ومن الواجب ألا ننسى
وجوده بمنزل عن متفوقين يطالبون بالفن الحق) . وسوف يتحقق ذلك

إذا أمكن الشعور بالباعثين الفني والسحري ، وكانهما يابعت واحد
كما حدث بين سكان كهوف « أوريناك » و « ماجدلينا » وعند المصريين
القديما واليونانيين والأوربيين في العصور الوسطى . غير أن هذا لا يمكن
أن يحدث في حالة وجود شعور بتمايز الباعثين ، كما هو الحال الذي
لا يتغير عندنا .

ملحوظة : لقد اقتضت ضرورات البحث المباشرة في هذا
الكتاب أن أكتفى بالأطلس على الفصل الثالث من كتاب فرويد :
Totem & Taboo . ولعل القارئ يفكر في إذا أضفت القول بأن كل شيء
ذكرته عن هذا الفصل ينطبق بالمثل على باقي الفصول ، مع مراعاة اختلاف
الأحوال (mutatis mutandis) . فالخاطبات كأمته في الأساس الذي اعتمد
عليه فرويد عند تأليف الكتاب . وهذا الأساس هو تطبيق نظرات التحليل
النفسي ونتائجها على المشكلات التي لم تفسر في سيكولوجية الأجناس ،
عند معالجتها . وبلغة أكثر بساطة ، هذا يعني تفسير غرائب معتقدات
الهمج وسلوكهم ، بالقياس إلى الغرائب التي يلاحظها المحللون النفسيون
في مرضاهم . غير أن كلمة « همجي » هنا تعني فقط « الانتماء إلى أية
حضارة ذات اختلاف ملحوظ عن حضارة أوروبا الحديثة » . وغرائب
عقيدة الهمجي ، وسلوكه ، هي مجرد نقاط تبدو غريبة في نظر الأوربي
الحديث . وأعني بذلك النقاط التي اعتمد عليها هذا الاختلاف ، وأنا إذا
استخدمت مرة أخرى لغة أكثر من ذلك بساطة ، أستطيع القول بأن ما فعله
فرويد هو رد الاختلافات بين الحضارة الأوربية ، والحضارات غير الأوربية
إلى اختلاف بين المرض العقلي والصحة العقلية . فهل من الغريب بعد ذلك
أن يقابل الهمجي ذلك بالمثل ؟

وليس هنا المكان المناسب للكشف تفصيليا عن الجيل والسفسة
التي اعتمد عليها فرويد في اقتناع نفسه (وآخرين كذلك كما هو واضح)
بأنه قد حقق ما أراد . وما أوصى إليه من وراء هذه الملاحظة هو بيان أن
الشخص الذي يستطيع محاولة مساواة الاختلاف بين الحضارات
بالاختلاف بين المرض العقلي والصحة العقلية ، وبصورة أخرى الذي يحول
المشكلة التأويخية لطبيعة الحضارة إلى مشكلة طبية هو شخص تعد كل
آرائه في جميع المشكلات المتصلة بطبيعة الحضارة زائفة . وهو زيف
يتناسب تناسبا طرديا مع مقدار تمسكه بإخلاص بمحاولاته . ويزداد
زيف آرائه خطورة كلما عظم تأثيره في مجال بحثه . ومن بين المشكلات
الخاصة بطبيعة الحضارة مشكلة طبيعة الفن .

الفصل الخامس

الفن والترفيه

١ - الفن والترفيه

إذا صممت أية أداة لاثارة أى انفعال معين ، وكان القصد من انطلاق هذا الانفعال هو المتعة باعتبارها شيئاً ذا قيمة فى ذاته ، ولم يكن المقصود هو تفرغ هذا الانفعال فى مشاغل الحياة العادية ، كانت مهمة هذه الأداة هي الترفيه أو التسلية . والسحر مفيد ، وهذا يعنى أن الانفعالات التى يثيرها تقوم بمهمة عملية فى أمور الحياة اليومية . والترفيه ليس مفيداً بل ممتعاً فحسب ، لأن هناك سداً منيعاً يفصل بين عاله وبين عالم المسائل العامة . والانفعالات التى تتولد عن الترفيه تتوقف عند هذا السد .

وكل انفعال إذا نظر اليه من الناحية الديناميكية يمر بمرحلتين : مرحلة التهيئة أو الاستثارة ، ومرحلة التفرغ . وتفرغ أى انفعال هو قبل يتحقق نتيجة لاستثارة هذا الانفعال وغنىما تقوم به ، فأننا نطلق الانفعال ونريج أنفسنا من التوتر ، الذى يظل جاثماً على نفوسنا الى أن نتمكن من تفرغه بهذه الطريقة . والانفعالات التى يولدها أى ترفيه يشغى تفرغها مثل أية انفعالات أخرى ، ألا أنها تفرغ فى فراغ - أو فى الفراغ فحسب . وهذه فى الواقع هي السمة التى تتميز بها الترفيه . فالترفيه هو وسيلة لتفرغ الانفعالات بطريقة معينة بحيث لا تتداخل مع مهام الحياة العملية . غير أنه بالنظر الى أن تعريف الحياة العملية على هذا الوجه قد يعنى تعريفها بأنها جانب الحياة الذى لا يدعى تفرغها فحسب . لهذا السبب ، فلو قصد بهذا القول التعريف فإنه سيؤدى الى الوقوع فى

دور • ولذا علينا أن نقول : إن إقامة حد بين الترفيه والحياة العملية (١) يعني تقسيم التجربة إلى قسمين • وهذان القسمان يتصلان ببعضهما ببعض بطريقة ما بحيث لا يسمح للانفعالات التي تتولد في أي قسم بتفريغ نفسها في القسم الآخر • ففي أحدهما • الانفعالات ينظر إليها باعتبارها غايات في ذاتها • وفي الآخر ينظر إليها باعتبارها قوى تؤدي فاعليتها إلى غايات تتجاوزها • والقسم الأول يدعى الآن بالترفيه ، ويدعى القسم الثاني بالحياة العملية •

وإذا أريد تفريغ الانفعال بغير تآثر الحياة العملية به ، فمن الواجب خلق موقف وهمي يفرغ فيه هذا الانفعال • وسوف يكون هذا الموقف بالطبع موقفا « يمثل » الموقف الحقيقي يفرغ فيه الانفعال نفسه من الناحية العملية (انظر الفصل الثالث - ٤) .

والاختلاف بينهما - وهو ما تبين عندما أسميناه الموقف الأول موقفا حقيقيا وأسميناه الموقف الثاني موقفا وهميا - هو ببساطة كما يلي : الموقف الذي دعونا به بالوهمي هو الموقف الذي يفهم منه توارى الانفعال المفرغ ، أي أنه لن يؤدي إلى حدوث العواقب التي كان المفروض أن يحدثها في أحوال الحياة العملية • فمثلا ، إذا عبر إنسان آخر عن البغض بأن لوح بقبضته في وجهه وهدده وغير ذلك ، لاعتبر هذا الإنسان عادة شخصية خطيرة ، أو خطرة على الأخص في نظر الشخص الذي تهدد ، الذي سوف يلجأ لهذا السبب إلى خطوات معينة لوقاية نفسه ، ربما كانت تهدئة الشخص الأول ، أو مهاجمته ، أو التغلب عليه ، أو الاستعانة بالشرطة . فإذا فهم بأن شيئا من هذا القبيل لن يحدث • وأن الحياة سوف تستمر وكان شيئا ما لم يحدث ، فإن الموقف الذي عبر فيه عن الغضب يدعى في هذه الحالة موقفا وهميا •

والمواقف من هذا النوع تشبه المواقف المترتبة على السحر في كونها تمثيلية ، أي أنها تؤدي إلى استحضار انفعالات مماثلة للانفعالات التي تستحضر في حالة المواقف التي يقال أنها تمثلها • وهي تختلف من ناحية أنها « غير حقيقية » أو « وهمية » ، أي أن الانفعالات التي تستحضرها قد قصد تواردها بدلا من انصيابها في المواقف الممتثلة • وجانب التوهم هذا

(١) الاستطبيقات الكثيرة يجب أن تكون في الصلة بين « الفن » و « الحياة » باعتبارها إعلان على شيئين غير متضمنين بعضهما في بعض • يدور جدلهم بالفعل حول هذه التفرقة •

هو ما يدعى « بالوهم » (المترتب على الوقائع المصطنعة) . وهو عنصر يختص به الفن الترفيهي وحده ، ولا يصادف إطلاقاً في السحر أو في الفن بمعناه الحق . وفي حالة طقوس السحر ، إذا قال أحد الناس عن صورة معينة أنها « بيسون » ، أو قال عن تمثال من الشمع « هذا هو عمري » ، فلا وجود لأي وهم في هذه الحالة . فالكل يعرف جيداً الاختلاف بين الشيتين . والوهم في الفن الترفيهي يختلف اختلافاً بيناً عن أوهم ألعاب الأطفال التي لا تعد ترفيحاً ، بل تعد نوعاً جاداً للغاية من العمل . ونحن إذا دعوناها بالوهم كان هذا على سبيل التشبيه بأشياء ضادتناها في تجاربنا بعد البلوغ .

وفي حالة إطلاق هذه التسمية - وفيها أساءة في الوصف - فإننا نكون قد أيدنا استمرار الطفل فيما يقوم به ، حتى يستطيع التسلوب على المشكلات الأساسية في حياته ، بغير تمويق أى تدخل قد يقوم به البالغون بغير تردد لو عرفوا ما يرمى إليه من فعله .

وكثيراً ما عقدت مقارنات بين الفن واللعب ، بلغت في بعض الأحيان إلى حد اعتبارهما متماثلين ، وهذه المقارنات لم تساعد البتة على الفهم الكثير من الضوء على طبيعة الفن، لأن من قاموا بها لم يبذلوا أى جهد في تأمل ما يعنونه باللعب . فإذا كان المقصود باللعب تسلياً الإنسان لنفسه - كما تنص في كثير من الأحيان - لما كان هناك أى تشابه هام بين اللعب والفن الحق ، أو أى تشابه بين اللعب والفن التمثيل في صورته السحرية . إلا أنه يوجد أكثر من وجه شبه بين اللعب والفن الترفيهي ، بحيث يمكن القول بأن الاثنين شيء واحد . وإذا عني باللعب المشاركة في الألعاب ذات الطابع الطقوسي ، فإن الفن الحق لا يشبه ذلك إلا قليلاً . وربما كان وجه الشبه بين هذه الألعاب والفن الترفيهي أقل من ذلك، إلا أن هذه الألعاب - كما رأينا - ليست شبيهة بالسحر فحسب ، بل هي سحر . غير أن هناك شيئاً آخر نسميه باللعب ، وهو الفعل الخفي الذي يشغل بال الأطفال ليلاً ونهاراً . فهو ليس ترفيحاً ، وإن كنا نحن البالغين قد نرغب عن أنفسنا بتقليده ، بل وقد نشازك فيه في بعض مناسبات خاصة . وهو ليس بسحر ، برغم ما يبدو بينهما من تشابه في بعض النواحي . فقلعه شبيه بالفن الحق إلى درجة كبيرة . ولقد قال عن الأطفال جيامبتيستافيكو - الذي عرف الكثير عن الشعر والأطفال - أنهم شعراء « أعلياء » ، وربما كان على حق في وصفه . إلا أن أحداً لا يعرف ما الذي يفعله الأطفال ، عندما يلعبون . وما يفعله الشعراء عندما يكتبون الشعر - وإن اتسم بصعوبته -

أكثر سهولة بكثير في معرفته ، وحتى لو كان الفن الحق ولعب الأطفال شيئاً واحداً ، لما ساعد مثل هذا القول على إيضاح معنى الفن للحق عند الكثيرين هنا (١) .

وهناك نظرية « هدونية » للفن تتعرض ، كغيرها من النظريات الهدونية الأخرى ، الى اعتراض يقول بأنه حتى اذا كانت مهمة الفن هي توفير « المتعة » (كما قال كثيرون من الفنانين الطيبين) فان هذه المتعة لا تعنى اللغة بوجه عام ، بل هي لغة من نوع محدد . ومصادفة هذا الاعتراض أبلغ دليل على وجود فن ترفيهي . فالفنان عندما تصبح مهمته هي الترفيه ينصب جهده على ادخال السرور في قلوب جمهوره بإثارة انفعالات معينة ، وعلى تزويدهم بمواقف وهمية يمكن تفرغ هذه الانفعالات فيها بغير أدنى .

وتجربة السعي الى الترفيه لا يبحث عنها باعتبارها وسيلة لمقصد آخر ، بل يبحث عنها لذاتها . ومن ثم ، فبينما يعد السحر نفعياً ، فان الترفيه لا يعد نفعياً بل هدونياً . أما العمل الفني المزعوم الذي يؤدي الى الترفيه فعل النقيض من ذلك . انه نفعي محض . فهو خلافاً للعمل الفني الحق ليس له أية قيمة في ذاته ، انه مجرد وسيلة لغاية . فهو قد أنشئ بهارة وكأنه عمل هندسي ، كما انه مركب بمهارة مثل أية زجاجة من البواء لاحداث أثر محدد سبق تصوره ، هو استحضار نوع معين من الانفعالات عند نوع معين من الجمهور ، بالإضافة الى تفرغ هذه الانفعالات استجابة لموقف وهمي . وعندما توصف الفنون بالفاظ تتضمن القول بأنها أساساً أشكال من المهارة ، تكون الإشارة - كما تدل الكلمات عادة هذه الأيام - الى هذا الطابع النفعي للفن الترفيهي . وعند وصف تقبل المشاهدين لها في مصطلحات سيكولوجية بأنه رد فعل لمنبه ، تكون الإشارة مماثلة . ومن الناحية النظرية ، في كلا الحالتين ، قد تكون الإشارة الى النوع السحري للتمثيل ، الا أنه في العالم الحديث يتجاهل هذا بوجه عام .

(١) ابتكرت الدكتورة مرجريت لوينفيلد في كتابها *Play in Childhood* (اللعب في الطفولة) الذي صدر سنة ١٩٢٥ ، طريقة لاكتشاف العالم المجهول للعب الأطفال . ولقد جاءت باكتشافات غريبة خاصة بالصلة بين هذا اللعب وصحة الطفل . وربما أمكن التعبير عن تفسيراتي لما اكتشفته بأنها توحى بوجود تماثل بين اللعب عند الأطفال والفن والحق . وسوف أتناول بعض الفهم فيما بعد (الفصل العاشر ص ٧ ، الفصل الثاني عشر ص ٢) والصلة بين الفن وسلامة العقل (التي تتضمن سلامة الجسم بالنظر الى ان الناحية السيكولوجية قد تسره الى صحة الجسم أو تفسد اليه) .

إذا جرت المعادة عندنا يستمع الياحب في الاستطابقا الجديدة - أو يقرأ -
بينات عن الفن تبدو غريبة أو منجرفة أو خاطئة لا أن يتساءل عن إمكان
ارجاع غرابتها (أو غرابتها ظاهريا) الى الخلط بين الفن الحق والترفيه .
بل يرجع ذلك الى خلط في عقل مؤلفي هذه الكتابات الفنية أو في عقله .

٢ - المنفعة والمتعة (١)

مهمة السحر ومهمة الترفيه في العمل الفني هما يشتر جدال مهمتان
منفصلتان ، من حيث استشارتهما لانفعالات معينة في جمهور معين وفي
لحظة معينة . فانت لن تستطيع اثارة انفعال معين في جمهورك (ولتقل
كراهية الفرنسي) وأن تجعل ذلك يتحقق في نفس اللحظة ، واعتمادا على
شيء واحد ، أي بوساطة السخرية منهم وتصويرهم في صورة مثيرة
للضحك ، وفي صورة عملية بأن تحرق بيوتهم . على أن أي انفعال يستثار
بفعل موقف تمثيلي معين لا يمكن أن يكون بسيطا في طابعه . فهو يظهر على
الدوام في صورة صيغة معقدة أو تيار معقد ، الى حد ما ، يتألف من
انفعالات مختلفة . ولا يلزم أن تكون حالة كل هذه الانفعالات واحدة من
حيث طبيعة انطلاقتها : فيوجه عام قد تنطلق بعضها في نواح عملية ،
بينما يتوارى البعض الآخر . والفنان اذا ألم بواجهه سيرف أي انفعال
سينطلق على هذا الوجه ، وأي انفعال سينطلق على الوجه الآخر . وعندما
قال هوراس : *Omni tulit punctum qui miscuit utile dulci* .
كانت كلمة *utile* تعني انطلاق الانفعال في الناحية العملية ، كما كانت
Dulce تعني انطلاقتها في الأشياء الرهية الخاصة بالترفيه . ويقول كابتن
ماريات في قصة البحار ايزي *Midshipman Easy* : « نحن لانكتب هذه
الروايات لمجرد الترفيه » ثم يتابع كلامه بعد ذلك بالزهو لأنه قد استخدم
رواياته فيما مضى - وأن هذا لم يكن يغير أثر - للدعوة لاصلاح الادارة
في البحرية . وهستر برنارد شو تابع مخلص آخر لهوراس . فهو لم يشعر
اطلاقا بوجود أي شيء يسيء الى الفن ، واشتغل طوال حياته بنجاح
سميرا ، دائم الحرص على وضع القليل من القذائف الممتلئة فسن قذائفه

(١) غاية كل من يكتبون شيئا ما للعرض هي الكتابة للمنتعة والمتعة . أو ينبغي أن
يكون الأمر كذلك (ين جونسون في *Epicene* أو *The Silent Woman* الرواية
الجماعة)

(٢) هذا البيت والبيت التالي له - وهو غير منكور هنا - يعنيان أن التوفيق
يسكون حليف من يجمع بين النفع واللذة . أي بالترفيه عن القارئ وتهذيبه في نفس
الوقت .

الفارغة ، وعلى جعل جمهوره ينصرف من المسرح وهو يشتم بالفضيحة من الطليقة التي يعامل بها الأزواج زوجاتهم أو ما يضربه ذلك ، غير أنه وإن كان قد تبع نفس التقليد الذي سار عليه هاربات ، إلا أنه من المشكوك فيه أن يكون قد حظي بنجاح مماثل في النشرات التي كتبها ، والاختلاف بين كاتب وآخر ، ليس كبيرا مثل الاختلاف بين عصر وآخر ، ففي المائة علم التي انقضت بعد نشر Midshipman Easy ، تضاهلت بصورة محسوسة قدرة كل من الفنانين والجمهور ، على خلط جرعة من السحر مع الترفيه ، وعندما بدأ مستر جالسورثي يكتب ، كان يضيف إلى (فطيرة) مسرحياته الكثير من ال Utile ، والقليل من ال Dulce بحيث لا يستطيع هضمها سوى أصحاب المعدات القوية ، وترتب على هذا اضطرابه إلى الاستغناء عن السحر ، وتخصصه في تسليّة فئة من قرائه يفتل عليها الصرامة ، بما رواه عن أفعال عائلة فوزست .

ومن الواجب على أولئك الذين لا يقدرّون على السحر بالقلم أن كما يقال لنا بحكمة في قصص الجان - أن يعرضوا على الإبتعاد عنه ، فمن أبرز المظاهر الدالة على طابع أدب أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ، ما حدث عندما تسلمت مسحة من الوقاز فجأة على بعض رؤسائين الترفيه العتاه مثل جيروم ، ك . جيروم ، أو على بعض الناجحين من تجار الجملة مثل مستر ١٠١ : ميلان ، جعلتهم يحفزون ويصمتون على هداية جمهورهم بما قدموا من أمثلة دالة على الصلاح ، ولم يحدث شيء من هذا القبيل فيما مضى إطلاقا ، فهو مثل منفر غريب لما لحق اللوق من تدهور أواخر القرن التاسع عشر .

والفنان التمثيلي في حاجة ماسة ، بوجه عام ، لأن يكون ذواقة ، بمعنى وجوب معرفته - دفعا لبلايا مهنته - أية انفصالات سيئرها ، فما دام لا يقصد القيام بدور الساحر مثل تيمونيوس في قصص درايدين ، ولم تتجه نيته إلى إثارة مشاعر لا يستطيع من يشعرون بها إطلاقا في الأفعال العملية ، فإن عليه اختيار المشاعر التي ستخضع - في حالة هؤلاء المتنوقين المعينين - للاشباع الوهمي ، وهناك خطر على الدوام ينشأ بمجرد استثارة أية انفصالات وهو احتمال هدمها للسند للنتيج (الذي يفصل بين النتيجة العملية والترفيه) وتدفقها في الحياة العملية ، غير أن كلا من المرفه (بكسر وتشديد الفاء) والمرفه (بفتح وتشديد الفاء) عليه يسمى للحيولة دون حدوث هذه الكارثة ، وبالتعاون المخلص بينهما يمكن المحافظة على سلامة هذا السند ، ومن الواجب أن يلجأ الفنان إلى موقف وسط ، فعليه إثارة الانفصالات التي تعد قريبة قربا

كافيا من حياة جمهوره العملية ، بحيث تؤدي اثارها الى شعور قوى بالسرور ، على الا تكون هذه الانفعالات وثيقة الصلة بهذه الحياة العملية الى الحد الذى يساعد على حدوث خطر فى حالة ظهور فجوة فى السد الفاصل . فمثلا ، لن ترفة أية رواية يستهزأ فيها بشعب أجنبى عن جمهور لا يشعر بأى عداوة تجاه هذا الشعب ، كما أنها لن تسبى كذلك جمهورا قد وصل فى عداوته لهذا الشعب الى ما يقرب من درجة الغليان . والقصص الإباحية التى قد ترفة عن شاب متوسط العمر من رواد الأندية ، لن ترفة عن رجل عجوز قد تجاوز الرغبة الجنسية ، أو شاب صغير ازدادت قوة رغبته الجنسية الى حد موجد .

٣ - أمثلة من الفن الترفيهي

والانفعالات التى تسمح بتسخيرها على هذا الوجه لغايات الترفيه متنوعة تنوعا لا حصر لها . وسوف نكتفى بذكر أمثلة قليلة منها . والرغبة الجنسية سهلة التكيف للغاية لتحقيق هذه الغايات . فهي سهلة الاثارة ، كما أنه من اليسر التثامها مع الموضوعات الوهمية . ومن هنا أصبح نوع الفن الترفيهي الذى يسمى فى أفشى صوره وأحطها بالفن الإباحي ، شائعا ومحجوبا الى أبعد حد . وهذا النوع غير مقصور على تمثيلات الغرايا التى عادت الى الظهور فى التصوير والنحت الأوربيين فى عصر النهضة ، عندما استمضى عن الفن السحري بفن آخر ذى دور ترفيهي . اذ هو يشمل كذلك الرواية أو القصة المبنية على فكرة جنسية والتى ترجع الى نفس العصر . فهي أساسا تعمل على إثارة الانفعالات الجنسية عند الجمهور . ولا تقصد إثارة هذه الانفعالات تنشيط أى لقاء بين الجنسين . انما المقصود هو تزويد الجنسين بموضوعات وهمية ، وبهذا يحيدون عن هدفهم الصلى ويتجهون الى مهام الترفيه . ولا يمكن تصديق الى أى حد أثرت هذه الناحية الجنسية الوهمية فى الحياة الحقيقية الا اذا تحققنا من ذلك بالرجوع الى الكتب المتداولة ، ووفرة ما فيها من قصص غرامية ، وإلى السينما التى يقال : أنه من الأسس التى يكاد يسلم بها جميع المنتجين عدم قدرة أى فيلم على مصادفة النجاح الا اذا عنى بالحب . ولا ننسى ما هو أهم من ذلك ، أى المجالات والجرائم ، حيث تظهر تصميمات الأغلفة والأخبار والقصص والإعلانات مشبعة بمادة من النوع نفسه مثل القصص الغرامية وصور العنان المتهندمات والمجردات ، أو صور رجال ذوى جاذبية (فى حالة القارات) . وهذه الإباحية تظهر بقدر ضئيل تبعا لحساب دقيق بحيث لا تخلش الحياء ، الا أن أثرها كبير الى حد بعيد ، فهو يسمح بإحداث الأثر المطلوب . وغير عجيب أن يصيب

المستوى برجسون حضارتنا بأنها حضارة الفردية . غير أن الوصف ليس صحيحا الصحة كلها . فليس صحيحا أننا نمهد أفروديت . ولو كان ذلك كذلك ، لخشيينا هذه الأشياء الوهمية . خشية احتمال اغصابها لأفروديت . والأفروديتية نظرة تخص الأفعال الجقة ، بينما ينظر لصور الفتيات السايخات الفوتوغرافية باعتبارها شيئا بديلا لهن . وربما كانت الحقيقة هي أن هذه الأشياء تكشف عن مجتمع تدهورت فيه المشاعر الجنسية إلى حد أنها لم تعد تتجسم في شكل آلهة - كما كان الحال عند اليونانيين - أو تتجسم في شكل الشيطان - كما هي الحال عند المسيحية الأولى - ، بل أصبحت تبدو العوبة . فهو مجتمع ضعفت فيه الرغبة في التكاثر ، بعد ادراك أن الحياة كما صنعناها غير جديرة بالحياة ، بحيث أصبحت أعز أمنية لدينا ألا تكون لنا ذرية .

ومسألة الخيالات الجنسية لها وضع خاص ، ويبدو أن الزمام في هذه الباحة قد افلتت من أيدينا ، وكشف ذلك وجود شيء خاطئ في حضارتنا في شمولها . وهناك أمثلة عديدة لا أثر لهذا التعقيد فيها . فمثلا يمكن الحصول على جانب كبير من السرور من انفعال الخوف . واليوم تلودنا به زمرة من المواهب التي تألفت في كتابة قصص المغامرات المفزعة . وهذه المثريات « thrillers » مع استخدام التسمية الشائعة . ليست أمرا مستحدثا . فنحن نصادقها في المسرح على عهد الملكة اليزابت ، وفي التماثيل المنحوتة على المقابر في القرن السابع عشر (وفي الفن الوسيط كانت التماثيل التي تمثل يوم القيامة لا ترمي إلى قشعريرة الأبدان . بل كانت ترمي إلى اصلاح الأرواح الفريرة) . وهي موجودة كذلك في قصص مسز راد كليف وفي قصة « الراهب » لوييس . وفي نقوش دوريه Doré . ونصادفها بعد أن رفعت إلى مرتبة الفن الحق في الحركة الأولى من سمفونية بيتهوفن الخامسة ، وفي خاتمة أوبرا دون جيوفاني لموتسارت . ولن نستطيع فيما بيننا أن ننكر كيف انتشر تعلم القراءة بفضل القصص المفزعة (التي تبساع بينس واحد) بما فيها من أهوال تجعلنا نرتجف ، والتي كانت تلود حول المجرمين الأذكياء من مهرة الرماة ، وحول الاشرار الأجانب . ومن المشكلات المخيرة لمؤرخي الفكر البحث عن أسباب ضعف تأثير قصص الأشباح هذه الأيام ، بعد أن كانت قيمتها في يوم من الأيام تعتمد على هذه الغاية . برغم ازدياد الإقبال على ما يروى عن طقوس الوثنيين ، وما فيها من وفرة الاوراق الطلعية للعلماء ، بل والكثير من الاشارات المبثولة .

وترتكز القصة البوليسية - أحب أنواع الترفيه التي قدمتها إلى القارئ الحديث حرفة الكتابة - من جانب ، على إثارة مخاوف القارئ ، إلا أنها تستهوى من ناحية أخرى خليطاً من الانفعالات الأخرى ، ولقد كان عنصر الإثارة بوساطة الخوف عند بو (انجار آلن بو) قويا للغاية . وربما رجع إلى تأثيره - أو إلى تأثير سبب آخر متماثل في حضارة الولايات المتحدة - ما يظهر من جنوح قوى إلى تفضيل الأمريكيين لهذا النوع في قصصهم البوليسية ، أكثر من أي شعب آخر . فأجسام الأمريكيين ، في هذه القصص ، تتعرض لأقصى أنواع التنكيل ، والشرطة الأمريكية تتميز بوحشيته في معاملة المشبوهين (١) . ومن الانفعالات الأخرى ذات الأهمية التي تستثار في هذه القصص ، الافتتان بالقوة . ففيما يصح وصفه بعض رافلس (٢) كان أشباع هذه الانفعالات يتحقق بوساطة الإيحاء للقارئ بأن يقشبه بأي مجرم شهيم ناجح . واليسوم يوحى للقارئ بتقص شخصية رجل المباحث ، وهناك ناحية ثالثة هي الإثارة عن طريق حسل المضلات ، وناحية رابعة هي الرغبة في المغامرة ، أي الرغبة في المشاركة في أحداث بعيدة بقدر الامكان عن المهام المرهقة في الحياة اليومية الفعلية . ويزعم بين آن وآخر المنتحون إلى مهنة الاكليروس والتربية عن اعتقادهم بأن الشباب عندما يقرأ هذه القصص ، ويرى أفلاما مشابهة لها يتعرض لاغراء استغراف الجريمة . وهذه سيكولوجية وديثة . فليس هناك ما يدل على أن قصص الجرائم هي القرارات المفضلة لدى متقادي الاجرام . فالواقع أن من يحرضون على قراءتها هم بوجه عام نفر من المتبعين للقانون . وهذا أمر طبيعي للغاية ، لأن الموازنة المستمرة لانفعالات معينة ، بانثارها واطلاقها في مواقف وهمية ، ستجعل من غير المحتمل اطلاق هذه الانفعالات في الحياة الفعلية .

والى الآن لم يحاول أي انسان رفع القصص البوليسية إلى مرتبة الفن الحق . ولا جدال في أن ميس سايرز قد ذكرت بعض الأسباب التي حالت دون تحقق ذلك . ولعل أحد هذه الأسباب هو الخلط بين دوافع قد

(١) يشكك مراقب البوليس كيرك في مناعة أي انسان يقوم بعمل عطى . لا أستطيع القول بأنه قد اخترع على تكثير ما يشكو . فإنا اقرأ للقصة الأمريكية مرة واحدة ما قيل فيها عن كيفية تصرف الشرطة . ثم أقول للفس حوسل . أن هذا لا يبدو صائفاً في نظريه انظر كتاب Busman's Honey moon — Dorothy, L. Sayers ص ١٦١ . (٢) رافلس Raffles هو بطل قصة The Amateur Cracksmen — E. W. Hornung التي صدرت ١٨٩٩ . وتطلق اليوم كلمة رافلس على كل نص شريف

سلم هؤلاء القوم تقليديا بامتزاجها . والخلط بين المواقف بوجه عام أمر
مستحب للحصول على ترفيه لطيف ، إلا أنه لن يجزئ إطلاقاً لأي فن حق .

والحقد ، أي الرغبة في حدوث آلام عند الآخرين - وعلى الأخص
من هم أفضل منا - مصدر دائم للسرور عند الإنسان . إلا أنه يظهر في
مظاهر مختلفة . فعند شكسبير ومعاصريه كان الافتراء في أعنف صورة
أمراً معتاداً ، بحيث لا نستطيع إلا الاعتقاد بأن رواد المسرح العاديين قد
تصوروه من ضرورات الحياة . وهناك حالات متطرفة منه كما هو الحال
في رواية «تيتوس أندرونيكوس» ، وفي رواية «دوقة مالفي» *The Duchess of Malfi*
لويسستر ، حيث يدور الموضوع أساساً حول التعذيب
والانتقام . وهناك حالات أخرى مثلما حدث في «فالبون» *Valpone*
(من روايات بن جونسون) أو في تاجر البندقية ، حيث يخفى هذا الدافع
نفسه وراء مظهر وقور بحيث تبدو المعاناة في محلها ، وفي حالات أخرى
مثل ترويض الناضج *The Taming of the Shrew* . والحقد يبرز عقلياً
باعتباره إجراء ضرورياً لتحقيق السعادة الماثلية . ويتكرر ظهور الدافع
نفسه في فقرات مثل «استدراج مالفوليو» (في رواية الليلة الثانية عشرة
لشكسبير) أو الاعتداء بالضرب على بيستول في «فالسيف» . وهي فقرات
غير مرتبطة بالمرء بعقيدة الرواية - إن كانت هذه العقيدة موجودة - بحيث
يبدو جلياً أنها قد حشرت بناء على طلب ملح من الجماهير . وفكرة الحقد
قد رفعت إلى مرتبة الفن الحق في بعض الأحيان عند «ويستر» وفي بعض
مآس قليلة لشكسبير ، وعند سرفانتيس على الأخص .

وفي المجتمعات التي فقدت عادة الافتراء المكشوف ، يجعل أدب
التجريح محل أدب العنف . وكتبنا المتداولة زاخرة بما يسمى بحذلق
السخرية من الحياة الاجتماعية في عصرنا . وهي كتب قد اعتمدت في
روايتها على تبريرها للقارئ سحرته من حماقات الشباب وتفاها
العصر ، كما تبرز له ازدهار لسخافات المتعلمين وفظافة غير المتعلمين
والشعور بمتعة في مشاهدة شقاء أي زوجين موفقين . أو الاستهزاء
بضعف أثرياء التجار الخاضعين لزوجاتهم . وتنتمي إلى نفس هذا النوع من
الفن الزاخر السخرية المجتمعة على التجريح - ولا تعد تاريخاً غير متنازع
وهي ترمي إلى تحرير القارئ من سقم الاحترام الذي شبع على الشعوب
نحو الأشخاص الذين كانت لهم أهمية في زمانهم .

وإذا كان الناس على عهد إليزابيث قد تميزوا بولهم بالافتراء ، فبالض
الناس على عهد فيكتوريا قد اتصفوا بالميل إلى ادعاء الترفع . وللأسف

[illegible][illegible]

٤ - التمثيل والنقد

هنا قد يثار السؤال الآتي وهو : كيف تتأثر مزاولة النقد الفني بالمساواة بين الفن ، وبين التمثيل في أية صورة من صورتيه ؟ • ومهمة الناقد - كما رأينا بالفعل - هي القضاء على التناقض في استخدام المصطلحات وتدعيمها - أي أن عليه حسم الخلاف حول تسمية مختلف الأشياء التي تعرض له • فهو الذي يحدد أن هذا فن ، وهذا ليس بفن • وهو بوصفه خبيراً بهذه المهمة ، صاحب حق في أذاثها • والشخص المؤهل على هذا الوجه لابتداء الرأي يدعى حكماً • وايداء الرأي يعني اصلاً الحكم ، أي القدرة على تقرير براءة انسان أو ادانته مثلاً • وهذا هو مهمة النقد الفني تمارس منذ القرن السابع عشر على أقل تقدير ، إلا أنها قد تعرضت على الدوام لمصاعب • فالناقد يعرف - وهو دائماً يعرف - بأنه معنى من الناحية النظرية بأشياء موضوعية • ومن حيث المبدأ ، فإن مسألة تقرير حل تعد أية مقطوعة شعرية شعراً صحيحاً أم زائفاً هي مسألة وقائع • يجب حدوث اتفاق بشأنها بين جميع المؤهلين تأهيلاً صحيحاً للحكم • إلا أن ما يلاحظه الناقد (ويلاحظه دائماً) أولاً - أن النقاد لا يتفقون عادة ، وثانياً - أن الأخلاف ينقضون أحكامهم عادة ، ثالثاً - صعوبة مصادفة أحكامهم لأي ترحيب أو قبول باعتبارها مفيدة ، لا من الفنانين ولا من الرأي العام •

وعند التمعن في دراسة أوجه الخلاف بين النقاد ، سيتضح أن ما وراءها هو أشياء كثيرة أكثر من مجرد النزعة الإنسانية إلى الاختلاف في الرأي حول نفس الشيء • وأحكام المحلفين في القضاء - كما يردد القضاة دائماً - هي مسألة رأي ، ومن ثم فإنهم يختلفون أحياناً • ولكن لو أنهم اختلفوا بنفس الطريقة التي يختلف فيها النقاد الفنيون ، لكان معنى هذا هو عدم استمرار العمل بنظام المحلفين في القضاء والقائه بعد تجربته مرة واحدة • والفرق بين هذين النوعين من الاختلاف هو أنه في حالة نظام المحلفين : المحلف في حالة نظر القضية بوساطة قاض متمكن لا يمكن لا احتمال أن يخطئ إلا في نقطة واحدة • فعليه أن يقرر رأيه ، والقاضي يعرفه المبادئ التي ينبغي أن يعتمدها في هذا الصدد • والناقد الفني يقوم كذلك بابتداء الرأي ، غير أنه لا اتفاق بينه وبين زملائه حول الأسس التي يعتمد عليها هذا الرأي •

وتباين الأسس لا يرجع إلى مشكلات فلسفية لم يحل • فهو لم ينبعث من الاختلافات القائمة بين نظريات الفن المتناقضة • إلا هو قد اُخفيت في

مرحلة من الفكر سابقة لظهور أية نظرية استنطائية كانت . فالناقد يصل في عالم ما يعنيه فيه أغلب الناس عندما يتكلمون عما في لوحة مصورة أو قطعة أدبية من اجادة ، هو أن هذه الأشياء تطيب لهم ، وأنها قد بعثت السرور فيهم ، ويرجع هذا بوجه خاص الى أنها مصدر ترفيه . ولا يبال بهذا الكلام من هو أكثر من ذلك بساطة وقربا الى العوام . فهو يقول : « أنهم يقولون انني لا أعرف ما هو الجيد ، الا انني أعرف ما أميل اليه . أما الأكثر صقلا وتشبعا بالفن ، فيرفضون مستنكرين هذا الرأي ، ويدفعون ذلك بالقول بأن اعجابك أو عدم اعجابك ليس أمرا ذا بال ، لأن المسألة تتعلق بجودة العمل الفني » . والاحتجاج من حيث المبدأ مصيب تماما ، غير أنه هراء من الناحية العملية . يتضمن القول بأنه في الوقت الذي لا يعد فيه فن العوام فنا بل مجرد ترفيه – وبالطبع لا يمكن أن يقرر أى حسن موضوعي أو قبح بشائه ، وغاية ما يمكن أن يقرر هو هل الشيء مصدر تسلية لجمهور معين أم انه ليس كذلك – يعد فن من هم أكثر صقلا فنا حقا وليس ترفيها . وهذا لا يدل على غير الحذقة . فليس هناك اختلاف في الاتجاه بين من يتوجهون لمشاهدة جريس فيلنر (وكانت مغنية شعبية انجليزية) وبين أولئك الذين يذهبون لمشاهدة روث دريير . ودلالته الوحيدة هو أن اختلاف نشأة الفئتين قد دفعتهما الى التسلي بوساطة أشياء مختلفة . وتتألف عصبة الفنانين والكتاب غالبا من بعض مثيرى الضجة ، الذين يبيعون المرفهات لأناس يحال بينهم وبين الاعتقاد بأنهم من العوام باتباع الوسائل كافة ، بالاضافة الى وجود مؤامرة لتسمية ما يصنعون فنا وليس تسلية .

والذين ظنوا أنفسهم فوق مستوى الفن الترفيهي المبتذل ، وإن كانوا في الحقيقة يتلهون في هذا المستوى ، وليس في غيره ، يسمون ما يرفه عنهم فنا رفيعا اعتمادا على مدى ما يحققه لهم من تسلية . والناقد من أجل ذلك في موقف غير سليم . فهو معرض بسبب انتمائه الى هذه الجماعة ، وبسبب مشاركته لها في معتقداتها البالية ، الى النظر الى مسائل متعلقة في الواقع بما يفضلونه وما ينفرون منه وذوقهم في أمور الترفيه ، وكأنها ذلك الشيء البعيد الاختلاف وهو مسألة ما في العمل الفني المشار اليه من حسنات وسيئات . وحتى لو كان الأمر كذلك ، فإن مهمته سيتبدو أسهل مما هي في الحقيقة . فلو كانت هناك رابطة سيكولوجية وثيقة تربط بين هؤلاء الأشخاص المصقولين ، لكان هذا سببا في اتفاهم على ما يبعث التسلية ، مثلما يجب جميع أعضاء أحد النوادي أو استراحة الأساتذة في أكسفورد من نفس النكتة . غير أنه بالنظر الى

أن الرابطة بينهم مقصودة على رباط سلبى هو اشتراكهم فى الذوق المصقول ، وهو ما لا يدل على غير اختلافهم عن الناس الذين يعتبرونهم من العوام . فانهم فى مجموعهم لن يقدرُوا على اظهار سيكولوجية أية جماعة متماسكة . فالاشتراكات المختلفة منهم ستتسلى بوساطة أشياء مختلفة . وهكذا تصبح مهمة الناقد أمرا ميثوسا منه ، لأن الأسباب نفسها التى دعت بعض المنتقنين إلى هذه النواثر للحكم على كتاب بأنه حسن ، أو على صورة بأنها حسنة ، ستكون نفس الأسباب التى يرتكن اليهسا فى الحكم عليها بأنها رديئة آخرون من الذين لهم نفس الحق فى الحياة والحرية والجري وراء الترفيه . وحتى فى حالة امكان هيمنة نوع ما من الذوق على جماعة بأسرها لفترة ما - أو على جانب كبير منها - فلا جدال أن نوعا آخر من الذوق سيخلفه ، ومستبدل فى نظره الأشياء التى كانت مصدر تسلية عند الأولين قد « قدم عهدها » . وهى كلمة عجيبة للغاية تكفى للكشف عن سر كل هذا النقد الزائف . فلو كان هذا الفن حقا لما تأثر إطلاقا بفعل الزمن Vovon, Monsienur, Le temps ne

والناقد يتعرض للزدرء عادة ، وإن كان فى الواقع يستحق الرثاء . والأشهر فى هذا المقام هم الفنانون الأذعياء . فلقد أكدوا له أنهم يقومون بشئ جديد بدراسته ، إلا أنهم فيما بعد قد فعلوا شيئا آخر غيره ، وهو شئ غير جديد بعناية أى ناقد . ولو أنه قد تم الكشف بطريقة حاسمة عن تلك العصبية الضخمة التى تتجر بالرفاهات اللذيذة على اعتبار أنها فن . لتكشف هؤلاء النقد على حقيقتهم . وسيكونون غالبا كتاب دعاية ، وكثيرون منهم على هذا الحال . وربما توقفوا عن الاهتمام بحال الفن الزائف ، واتجهوا إلى التركيز على الشئ الحق ، وهو ما فعله بعضهم بالتسلسل .

وما دام الفن قد اعتبر مائلا للترفيه ، فإن النقد سيتمذر . وحقيقة استمرار متابعتها منذ أمد طويل ، وبجراحة شديدة ، لدليل ساطع على مدى تقبيل الوعى الأوربي الحديث بفكرته عن وجود شئ يسمى الفن ، وأنها يوما من الأيام ستعرف كيف تميز بينه وبين حرفة الترفيه (١) ،

(١) من غير الضرورى أن لاحظ بأن عصبية انصار الترفيه فى الفن قد نجحت فى المساء عند لا بأس به من الكتاب الأكاديميين وغيرهم من أصحاب النظريات الذين جعلوا مذاهبهم الاستطيقية - أو المضادة للاستطيقيا بمعنى اصح - تعتمد على مساواة الفن بالهوى الذى يساعد على استحضار نوع ما من الانفعالات . وتحتضن عن ذلك اعتبارا « الجمال » أمرا « ذاتيا » . فالإنسان (وياله من انسان !) هو مقياس كل شئ =

ومساواة الفن بالسحر تتمخض عن نفس النتيجة ، إلا أن هذه النتيجة
تعرض بسهولة في أى مجتمع يكون فيه السحر على جانب ما من القوى
الى الاحتجاب بسبب استبدال الموضوعية الزائفة بموضوعية حقة ،
واستبدال الكلية التجريبية بتعميم بحث . فإية واقعة - مثل القول بأن
هذا الشخص قد قام بهذا الفعل أو أن هذا الشيء قصيدة من الشعر -
تعد صحيحة في نظر أى إنسان في كل مكان وزمان . أما « جودة » العمل
الفنى أو « جماله » لو عني بالجودة أو الجمال إثارة انفعالات معينة في
نفس الشخص الذى يستخدم هذه الكلمة ، فلا تتمتع بإية صحة منطقية
مماثلة . فإذالك هذه الصحة مقصور على الشخص الذى استثيرت هذه
الانفعالات فيه . وقد يحدث أن يثير نفس هذا العمل نفس هذه الانفعالات
لشئ آخرين ، غير أن هذا لن يحدث على نطاق كبير ، إلا اذا اعتقد المجتمع
الذى حدث فيه ذلك بأنه ضرورى لصالحه .

وهذه العبارة بالغة الأثر . ونستطيع أن نلاحظ بطريقة عابرة أنها
تحتمل تفسيرين . فالمجتمع في حالة النظر اليه بيولوجيا يتألف من
حيوانات من نوع معين تتصف كلها بفعل بعض مسببات كالوراثة مثلا بنوع
معين من الأجهزة السيكلولوجية . ووفقا لاطراد عدد الأجهزة ، فإن أى
منبه ذى طابع محدد سيحدث في كل أفراد هذا المجتمع نوعا محددا من
الانفعال . وسوف يكون هذا الانفعال ضروريا لصالح المجتمع ، لأنه يمثل
جانبا ضروريا من طابع الجهاز السيكلولوجى الذى يستند الى تماثله في كل
أفراد المجتمع أساس وحدته . وكلما ازداد وعى أفراد هذا الأساس
فأنهم سيدركون أن الاجتماع القائم على انفعال ضرورى لوحدة وجودهم
باعتبار واقعة بيولوجية يعتمد عليها هذا الوجود . وتبعاً لأية نظرية
تاريخية الى المجتمع ، فإن المجتمع يتألف من أشخاص يعيشون معا بطريقة
معينة نتيجة للصلة التى حققتها اللغة بينهم . وكلما شعر أى شخص منهم
بأن مصالحه مرتبطة بمصالح المجتمع ، فستكون لكل مكون من المكونات
التي تتألف منها هذه الطريقة المشتركة في الحياة ، قيمة انفعالية باعتبارها
القوة التى تربط أفراد المجتمع بعضهم ببعض . وفي هذه الحالة مثير
أى شئ وثيق الاتصال بطريقة مشتركة فى الحياة ، فى جميع أفراد
المجتمع نفس نوع الاستجابة الى الانفعال .

== وللنقاد (ومن المسلم به) أنهم البهة وليسوا اناسا ، الذين همينوا على العالم المتحضر
زهاء قرنين ونصف من الزمان ووقفوا تجاه 7 محاولات هائلة للتغيير . قد رأوا أن اعتبار
الجمال مسألة ذاتية يعنى أنهم خدعوا بغير علمهم (أو شربوا حلقا نظفيا) .

من هذا يتضح أنه وفقا لأية نظرية من النظرتين ، حيثما يوجد مجتمع من أى نوع ، فسيتكون هناك أشكال واسخة من السحر المشترك الذى يتمثل فى تحقيق استجابات مقننة معينة يشترك فيها كل أفراد هذا المجتمع نتيجة لاستحضار منبهات مقننة معينة . فإذا أسميت هذه المنبهات « أعمالا فنية » فإنها ستترك وكأنها تنصف «بالجودة» أو «الجمالية» وهاتان الصفتان لا تعينان فى الواقع سوى قدرة هذه الأعمال الفنية على استحضار هذه الاستجابات . وكلما كان المجتمع مجتمعاً بمعنى الكلمة فستستحضر الاستجابة المناسبة بالفعل فى كل أفراد . فإذا أساء هؤلاء الأفراد استخدام الكلمات على هذا الوجه ، فإنهم سيجمعون على وصف « العمل الفنى » بأنه « جيد » أو « جميل » . على أن هذا الاتفاق هو مجرد تعميم تجريبي يعد صالحا فى المجتمع ، باعتباره مؤلفا من أفراد يشاركون فى هذا الرأى . ومعنى هذا ضرورة عدم مشاركة الأعداء خارجه ، أو حتى الغرباء عنه ، والحنوة للمقيمين فيه ، فى هذا الرأى . فإذا خضع الفن لنفس النظرية التى ينظر بها إلى السحر ، فستبدو هذه الاتفاقات والاختلافات وكأنها نقد . وسيعتقد فى أى مجتمع أن أهم سمة يتسم بها الناقد الجيد هى الإصرار على اعتبار السحر السائد فى المجتمع فنا جيدا .

ووفقا لهذا المعنى ، يصبح النقد شيئا باطلاً . وفى إنجلترا ، وفى الوقت الحالى ، ليس هناك أى خطر من السير وراء هذا المعنى . إذ لا وجود لأفراد كثيرين . وإن وجد مثل هؤلاء فإن أثرهم معدوم . يعتقدون بأنه من الأوفق مؤازرة الصناعات الانجليزية ، وأن نكد ونعمل لاطهار اعجابنا الفائق بالشعر الانجليزى والموسيقى الانجليزية أو التصوير الانجليزى باعتبار ، كل هذه الأشياء انجليزية . أو يعتقدون أن أية وطنية تتسم برعاية اللياقة تحول دون نقدنا لكلمات النشيد القومى البريطانى « ليحم الله الملك » أو موسيقاه أو نقدنا للصور التى تعرضها الأكاديمية سنويا لأفراد العائلة المالكة فى بريطانيا . إلا أن الأخطاء كثيرا ما تنجم عن قلب نفس اساءات التصور . فكما رأينا فى نهاية الفصل السابق ، ثمة أشياء كثيرة من الأشياء التى تسمى فنا ، أو التى يستطاع تسميتها فنا – حتى بيتنا وبين أنفسنا وفى هذه الأيام – هى فى الواقع خليط من الفن والسحر ، والدافع المهيمن فيها هو السحر . والمطلوب من هذه الأعمال هو إضلالها بهمة سحرية وليس بهمة فنية . ولو ذكر لنا أى ناقد موسيقى أن « السلام البريطانى » لحن ردى ، فإننا لن نعرض على ذلك ، باعتبار أن من حقه الكلام فى هذه المسألة . فلعل الناس فى عصر البرابيث قد أخطأوا عندما اعتقدوا بأن جون بول موسيقى بارع . إلا أنه

إذا حاول بعد ذلك أن يخبرنا بأن الأصح وفقا لذلك أن نستبدل به نشيدا قوميًا آخر يؤلفه موسيقى أفضل • فى هذه الحالة ، فإنه يكون قد خلط بين مسألة فنية ومسألة سحرية أخرى • فان الطعن فى السحر باعتباره فنا رديئا يعد حنافة مثل امتداح الفن باعتباره سحرًا جيدًا • وعندها يحاول مثلاً أن يفتننا بأن تماثيلنا العامة رديئة من الناحية الفنية ، وأنه من الواجب تحطيمها لهذا السبب ، فاننا سنحار فى الحكم عليه ، هل هو أحق أم محتال • فهو أحق ، لأنه لا يعرف أن هذه الأشياء سحر من ناحية أساسية ، وأن قيمتها تعتمد على خصائصها السحرية ، ولا تعتمد إطلاقاً على خصائصها الفنية • وهو محتال ، لأنه يعرف ذلك جيداً ، إلا أنه يخفيه حتى يستطيع استغلال نفوذه كستار يتخفى وراءه ، لكي يهاجم بطريقة غادرة المشاعر التى تربط بين أفراد مجتمعنا •

٥ - الترفيه فى العالم الحديث

راينا فيما سبق أن الترفيه يتضمن القول بتفرغ التجربة الى جانب « حقيقى » وجانب « وهمى » ، وأن الجانب الوهمى يدعى ترفيهها باعتبار أن الانفعالات التى تستثار فيه يتم إفراغها فى هذا الترفيه ، ولا يسمح لها بالانسياب فى أمور الحياة « الحقيقية » •

وهذا التفرغ قديم بغير جدال قدم الانسان نفسه ، إلا أنه يبدو واهنا للغاية فى أى مجتمع سليم بحيث لا يكاد يذكر ، والخطر يلوح ، فى حالة اعتقاد الناس لدى تفرغ انفعالاتهم فى مواقف وهمية بأن الانفعالات أشياء يمكن أن تستثار لذاتها وأن يستمتع بها لذاتها ، ولا يلزم أن يكون ذلك على حساب النتائج العملية • والترفيه والاستمتاع شيئان مختلفان • فلاستمتاع هو شئ لا ندفع أى ثمن فى مقابلته ، أو بمعنى أصح لا ندفع له ثمنًا فورياً • إذ أن هذا الثمن مثبت فى قائمة الحساب الى أن يأتى اليوم الذى يدفع فيه فيما بعد • وعلى سبيل المثال - أنا أشعر بجانب من الارتياح عندما أعبت وأقوم بكتابة هذا الكتاب ، إلا أنني أدفع ثمنًا فى مقابل ذلك هو الكدح والشقاء إذا ظهر الكتاب فى صورة سيئة ، وعندما أنظر من ناففتى فأرى ليلالى الصيف الطويلة وهى تمر الواحدة تلو الأخرى وتضيع هباء ، وعندما أتذكر وجود تجارب لهذا الكتاب فى حاجة الى تصحيح وفهرس فى حاجة الى اعداد ، ثم عندما أرى بعد ذلك فى النهاية نظرات شاحبة فى وجوه من جرحت مشاعرهم • وأنا إذا توقفت عن الممسل واسترخيت فى الحديقة طوال النهار وقرأت دوروثى سايز ، فأننى أحصل على متعة من هذا المبت كذلك ، إلا أنني لن أدفع شيئاً فى مقابلته إطلاقاً • وكل ما يحدث فى هذه الحالة هو ازدياد أعباء اليوم التالى عندما أعود الى

كتابي فاشعر بالفنور الذى نشعر به مسباح كل يسوم اثنين (بداية الأسبوع) . بالطبع ربما لا يحدث مثل هذا الشعور بالفنور . فقد أعود الى الكتاب وأنا أشعر بحيوية ونشاط بعد زوال الاجهاد . فى هذه الحالة يتضح أن اليوم الضائع قد ضاع فى الاستجمام وليس فى الترفيه . والاختلاف بينهما يظهر فى الأثر السلبى أو الإيجابى الذى يعود على طاقة الانفعال المطلوب للحياة العملية .

والترفيه يصبح خطرا على الحياة العملية عندما يزداد الدين المستحق على حصيله طاقة الحياة بحيث يتمرد تعويضه فى سبل الحياة المعتادة . وعندما تبلغ هذه الحالة حد التازم يحدث افلاس فى الانفعالات المطلوبة لسير الحياة العملية أو الحياة العقلية . وهى حالة نتحدث عما فيها من تبلى غير محتمل أو نصفها بأنها كدح وشقاء ، فهى تعنى حدوث مرض معنوى ، أعراضه هى دوام اشتهاى الترفيه والعجز عن اظهار أى اهتمام بأمور الحياة العادية والأعمال الضرورية لتسيير الحياة وأمور المجتمع الرتيبة . والشخص الذى استفحل عنده الداء هو الشخص الذى تشبع الى حد ما بفكرة أن الترفيه هو الشيء الوحيد الذى يجعل الحياة جديرة بالعيش . والمجتمع الذى تأصل فيه الداء هو المجتمع الذى يشعر فيه أكثر الناس بمثل هذه المعتقدات فى أغلب الأحيان .

وتأثير المرض المعنوى (أو النفسى وفقا للفرو الحديث) قد يكون قاضيا - أو غير قاض - على الشخص الذى يعانى منه . فقد يدفع الى الانتحار على أساس أنه المخرج الوحيد من Taedium vitae (القرف من الحياة) ، وربما حاول هذا الشخص الهروب منه باللجوء الى الجريمة أو الثورة أو أية ناحية مثيرة . وربما لجأ الى الانقماش فى الشراب أو المكيفات ، أو سمح لنفسه بالاسترسال فى التكاسل ، أو الاستسلام فى صمت لحياة لا يحدث فيها أى شيء مثير للاهتمام . فهى تبدو محتملة فقط عندما لا يفكر فى كم هى غير محتملة . إلا أن هذه الأمراض المعنوية تتميز بخاصية ، فقد يكون تأثيرها مهلكا لأمم مجتمع تتأصل فيه بغير أن يكون تأثيرها قاضيا كذلك على أفراد هذا المجتمع . فالمجتمع يمثل طابع الحياة المشتركة التى يحياها أفرادها . فإذا ازداد ضيقهم باتجاه هذه الحياة الى حد شروعه فى اتباع اتجاه مختلف ، فإن المجتمع القديم يموه حتى إذا لم يلحظ أحد ميته .

لعل هذا المرض ليس بالوحيد الذى قد تموت بسببه المجتمعات . إلا أنه أحد هذه الأمراض بغير مرأه . فلا ريب أنه كان مثلا المرض الذى

تسبب في القضاء على المجتمع اليوناني الروماني . والمجتمعات قد عثرت
 ميتة عنيفة كما حدث لمجتمعي الأنكا (في بيرو) والأزتيك (في المكسيك)
 اللذين قضى عليهما الأسبان بومبدفيعتهم في القرن السادس عشر .
 وقد يمتدح أحيانا قراء الكتب التاريخية المثيرة بأن الامبراطورية الرومانية
 قد انتهت بنفس الطريقة على يد الغزاة البرابرة . وهذه النظرية مضحكة
 وإن كانت غير حقيقية . إنها ماتت بفعل المرض وليس بسبب العنف .
 وكان المرض هو اعتقاد قد نما طويلا وتمكن ، وهو الاعتقاد بأن أسلوبها
 في الحياة لم يعد جديرا بالبقاء .

ونفس المرض قد استشرى بيننا وذاع أمره . ومن بين أعراضه
 ما حدث من تضخم في تجارة الترفيه لم يسبق لها مثيل للاقاء ما غدا تهما
 لا يمكن اشباعه . فهناك بكل وضوح ما يشبه الاجتماع العالمي على وصف
 مختلف الأعمال التي تستند إليها حضارة مثل حضارتنا بأنها كدح غير
 محتمل (وعلى الأخص أعمال تشغيل الصناعة والأشغال المكتبية في أي
 مصلحة من المصالح ، بل وتوصف بذلك أيضا أعمال الزراعة وغيرهم من
 الباحثين من لقمة العيش الذين يعتبرون المحركين الأساسيين في المحافظة
 على أية حضارة ظهرت إلى الآن) . وهناك اجماع كذلك على الظن بأن
 ما جعل هذه الحالة غير محتملة ليس مرارة الفقر ، أو سوء حالة المأوى ،
 أو أرض ، بل طبيعة العمل ذاته في الأحوال التي خلقتها حضارتنا .
 وترتب على ذلك المطالبة بحصة أكبر من الفراغ - وهو مطلب يصادف
 ترحيبا عالميا ويعد أمرا معقولا - ويعني ذلك السماح بالوقت اللازم
 للتسلية ، وخلق وسائل الترفيه التي تملأ هذا الفراغ مثل تناول
 المسكرات والتلفزيون وغيره من العتائق ، لا لأغراض متصلة بالطقوس
 الدينية ، بل لامادة الأعصاب وسلب الوعي وابعاده عن مهام الحياة العادية
 المضجرة والمثيرة . وهناك اعتراف يكاد يكون عالميا بوجود شعور دائم -
 أو دائم التكرار بالضجر والافتقار إلى الاهتمام بالحياة ، وبوجود محاولات
 قلقة لازاحة هذا الضجر إما بزيادة الترفيه ، أو بالاتجاه إلى حرف خطيرة
 أو إجرامية . وأخيرا - ومنعا للاطالة - ثمة اجماع على دراك أن وسائل
 العلاج المعتادة لم تعد مجدية ، وأن جرعة الدواء يجب أن تضاعف . وهو
 أمر مألوف عند كل افلاس يصاحبه التقدم في آخر مراحل ، مع مراعاة
 الاختلاف في الظروف والأحوال Mutatis Mutandis .

هذه الأعراض تعد كافية لازعاج أي إنسان يفكر في مستقبل العالم
 الذي نعيش فيه . فهي كافية لازعاج حتى أولئك الذين لا يتعدى تفكيرهم
 في المستقبل مكنى حياتهم . فهي توحى بأن حضارتنا تدور في دوامة ، وأن

مدة التروية من بيئة جوفية ما بانها خلو العرفية ، وأن هناك كلفة ملا
وتتبع الوقوع ، علينا أن نمنى بلها ، إلا إذا كنا نرى أن الأفضل هو
اعتماد العينة والترقى في التهلكة ، لو قدر لنا أن نترقى في الظلام .

وقد يمكن تصنيف الكلام عن تاريخ الترفيه في أوروبا إلى فصلين .
الفصل الأول - وعنوانه Panem et circenses (الخبز والسرك) . يدور
حول التسلية في العالم القديم المضطرب ، ويتكلم عن استعراضات المسرح
الروماني ومسرح المدرجات الرومانية ، التي كانت تعتمد في عاداتها على
الدراما الدينية والألعاب الرياضية في العصر اليوناني القديم . والفصل
الثاني وعنوانه : Le monde ou l'on s'amuse (العالم حيث نلهم) فيه
يستطاع وصف التسلية في عصر النهضة والمصور الحديثة ، التي كانت
أرسقراطية في البداية - إذ كان فنانون الأمراء يعدونها لأولياء نعمتهم -
وتحولت بعد ذلك شيئا فشيئا من جراء تحول المجتمع نحو الديمقراطية ،
إلى أن أصبحت الصحافة والسينما هذه الأيام . واستمد هذا النوع بجلاء
مادته على الدوام من الفنون الدينية في العصور الوسطى كالتمثيل
والنحت والموسيقى وفن العمارة والمواكب والخطابة .

والفصل الأول يصح أن يبدأ بأفلاطون . ومن السبيل علينا أن نفهم
ملاحظات أفلاطون عن الشعر والفنون الأخرى . لا - كما يزعم مؤرخو
الذكر عادة - « لأن الاستطيقا كانت في طفولتها » ، وكانت أفكار أفلاطون
الخاصة بها ناقصة ومضطربة ، أو لأن أفلاطون - كما يتوهم البعض - كان
متعصبا ولم يكن يهتم بالفن . بل يرجع هذا إلى أن المسائل التي تناولها
أفلاطون لم تكن مماثلة للمشكلات المألوفة في فلسفة الفن الأكاديمية التي
نوقعتها . إذ كانت مسائل من نوع جد مختلف ذات صلة وثيقة للغاية
بأحوالنا العملية . فقد عاش أفلاطون في زمان أفسح فيه بجلاء الفن الديني
لليونانيين الأوائل - كفن النحت الأولي ودراما أسخيلوس - المجال للفن
الترفيهي الذي ظهر في العصر الهليني . ولم يبد هذا التغير في نظر
أفلاطون دليلا على ضياع تراث فني عظيم وحلول تدهور فني فحسب ،
بل بدا في نظره دالا كذلك على خطر يهدد الحضارة في شمولها . فقد كان
على علم بالاختلاف بين الفن السحري والفن الترفيهي ، وهاجم الفن
الترفيهي مستخدما كل قوى منطق وبلغته .

ولقد أصاب بصورة عامة القراء المحدثون - بتأثير تعاملهم الذي تربى
على المساواة التي قرروها القرن التاسع عشر بين الفن والترفيه - تفسير
هجوم أفلاطون على الترفيه وفسروه بأنه هجوم على الفن ، كما ألوا على

أنفسهم إعلان إستيائهم من ذلك باسم النظرة الاستطالقية والصحيحة .
وامتدحوا أرسطو باعتباره أكثر انصافاً في تقدير قيمة الفن . والواقع
مع هذا أنه لا وجود لاختلاف كبير بين نظرة أفلاطون للفن ونظرة أرسطو
له ، باستثناء نقطة واحدة . فأفلاطون كان يرى أن الفن الترفيهي يثير
انفعالات لا تتجه إلى أي منفذ يؤدي إلى الحياة العملية . واستخلص من
هذا خطأ بأن الاسراف في تنمية هذا الفن سوف يؤدي إلى تولد مجتمع
مثقل بأعباء انفعالات لا طائل ورامها . أما أرسطو فلم ير وجوب تحقق
ذلك . إذ يتم تفريغ الانفعالات التي يولدها الفن الترفيهي عند الترفيه
ذاته . وادى خطأ أفلاطون في هذا الصدد إلى اعتقاده بأن علاج شرور العالم
المستسلم للتسلية ، لن يتحقق إلا إذا خضع الترفيه للتوجيه أو تم القضاء
عليه . إلا أنه بعد أن توطدت أقدام الترفيه لم يعد هذا ممكناً . فقد
ارتبطت العلة بالمعلول ، وعند إجراء أية محاولة للفصل بينهما ، فانهما
سيلتزمان . وما بدا علة للداء ، لم يعد الآن أكثر من عارض له ، بحيث
أصبح من العبث علاجه (١) .

ولم تظهر الاخطار المحدقة بالحضارة التي تنبأ أفلاطون في أفكاره
بوقوعها إلا بعد أمد طويل . إذ كان المجتمع اليوناني الروماني قويا للغاية ،
بحيث أمكنه أن يدفع من طاقة حياته اليومية فائدة الدين المتراكم زهاء
سنة قرون أو سبعة . إلا أنه بعد أفلاطون تعرضت حياة هذا المجتمع
للكوص بسبب الافلاس في المشاعر . وبلغت هذه الأزمة غايتها عندما
قامت روما بخلق طبقة من البروليتاريا التي تعيش في المدينة ، اقتصر
مهمتها على أكل الخبز المباح ومشاهدة الاستعراضات المباحة . وانتهى
هذا إلى ظهور طبقة برمنها يصح القول بأنه لم يكن عندها أي عمل تؤديه .
إذ لم تكن لها أية وظيفة ايجابية في المجتمع (اقتصادية أو عسكرية
أو ادارية أو فكرية أو دينية) . فقد اقتصر مهمتها على تلقي العون
والترفيه . فلما حدث هذا تحققت نبوءة الكابوس (٢) الذي تنبأ به أفلاطون

(١) يصح إضافة القول بأن المشكلات الحقة في الاستطالقا لم تقب تماما عن أبحاث
كل من أفلاطون وأرسطو - وأفلاطون على الأخص - إذ جاء نكرهما ضمنا وكانت تبرز
بين اللجنة والأخري بحيث تطفئ على كلامهما عن الفن الترفيهي .

(٢) الجمهورية (٥٧٢ - A. B) . انظر كتاب Bortovtzeff (روستوفشيف)
Social & Economic History of the Roman Empire (التاريخ الاجتماعي
والاقتصادي للإمبراطورية الرومانية) . من الفصل التاسع إلى الفصل الحادي عشر .
ولقد بحث النتائج التي حدثت في إحدى ولايات الإمبراطورية الرومانية عندما اشتركت
في كتاب - تاريخ أكسفورد ل إنجلترا Oxford History of England (الجزء
الأول - ١٩٢٧) . انظر بوجه خاص الفصلين الثاني عشر . والثالث عشر . وعلى
الأخص ، ص ٢٠٧ .

عن ظهور مجتمع مستهلك . فلم تكن المسألة أكثر من مسألة وقت . فقد نصّب النحل أجد ذكور الخلية ملكاً عليها ، وبهذا انتهت قصة الخلية .

وحالما يتم خلق طبقة يقتصر اهتمامها على الترفيه سيكون دورها مماثلاً لدور الدمل الذي يستنزف شيئاً فشيئاً كل طاقة أنفعالات الحياة الفعلية . وانتشار الترفيه أمر لن يستطاع الوقوف في وجهه . ولم يستطع أحد - رغم محاولة الكثيرين - أن يعيد الحياة الفعلية بإشرابها روحاً جديدة من المقاصد الدينية أو الجدية الفنية . واستمرت الدوامة في دورانها وسط مظاهر قد نسيت تماماً الآن ، فلا يذكرها سوى قلائل من الباحثين المنقبين ، إلى أن نما وعى جديد بدت الحياة العمليّة في نظره شديدة الانارة للاهتمام بحيث لم تعد هناك أية حاجة للترفيه المنظم . وتداعى وعى الحضارة القديمة بعد أن انقسم انقساماً جذرياً قبل اجتياح هذا الوعي الجديد . وهجر العالم ، الذي أصبح مسيحياً ، المسارح ، والمسارح ذات المدرجات . فقد بدأت العصور الوسطى وولده فن سحري - ديني جديد . والفن هذه المرة يخيم الانفعالات التي ترمي إلى تقوية العالم المسيحي وتدعيمه .

ويصح بدء الفصل الثاني من القرن الرابع عشر عندما بدأ التجار والأمرء يغيرون طابع العمل الفني برمته بتحويله من خدمة الكنيسة إلى خدمة أغراضهم الشخصية . وسوف تبين هذه الدراسة كيف تعرضت هذه الحركة الجديدة منذ عهد مبكر للغاية للعداء العنيف ، ومن أمثلته : العداء الذي دفع سافونارولا إلى حرق لوحة ميكل أنجلو ، وكيفية استغلال هذا العداء لصالح عهد الإصلاح الديني ، وكيف كانت الحرب التي شنها على الفن السحري أكثر مرارة من حربه على الفن الترفيهي . وهو في هذا يختلف عن بيورانية أفلاطون المزعومة . ومبتدئين هذه الدراسة كذلك كيف دخل هذا العداء التقليدي إلى تيار الحضارة الحديثة الأساسي بعد أن ورثه أصحاب البنوك وأرباب الصناعة - باتجاهاتهم المستقلة عن الكنيسة - الذين يمثلون الطبقة التي أصبح لها السيادة في العالم الحديث ، وكيف أدى ذلك إلى دفع الوعي الفني للعالم الحديث - في نفس اللحظة التي كان يتحرر فيها من قيود الترفيه - إلى موقف جعله ينظر إلى الفن وكأنه شيء كريه منبوذ .

وسوف تبين هذه الدراسة كيف حاولت هذه البلوقراطية الجديدة ، بعدائها الموروث للفن الذي تفضل فيها . واعتماداً على هيمنتها الاجتماعية والسياسية الجديدة ، محاكاة أساليب الأعيان بعد أن حلت محلهم ، وكيف

تطادنت هذه المحاولة الفنون ، واشترطت أن تقبل الفنون هذه المرفهات إلى حظيرتها . وكيف اقتضت هذه الطبقات المهيمنة الجديدة نفسها بإمكان حدوث توافق بين استمتاعها بهذه المرفهات والسير على قاعدة دينية لا تعترف بغيرها . في الحياة سوى العمل . وكان أثر ذلك وبيئته على كلا الطرفين . فبعد أن كافح الفنانون من القرن السابع عشر إلى بداية القرن التاسع عشر من أجل الوصول إلى تصور جديد للفن ، يبعده عن كل من فكرة الترفيه وفكرة السحر ، ويؤدي إلى تحرره من كل تبعية للكنيسة أو للتعبير على السواء تفكر الفنانون لهذه الأفكار ، وتخلوا عن مشقة تنمية هذا التصور الجديد بحيث يبلغ ذروة إمكاناته ، وتزودوا بأزياء الخدم ثانية بعد أن كانوا قد طرحوها جانبا . إلا أنهم تغيروا إلى ما هو أسوأ ، كما يحدث دائما عندما يرتد العبيد الناثرون إلى العبودية . فقد كان سادتهم القدماء بفضل تنورهم أنصارا أحرارا ومشجعين ، راغبين في الحصول من أتباعهم على أفضل ما في جعبتهم . أما السادة الجدد فكانوا يطمعون في شيء أقل من ذلك بكثير . فليس هناك ما يحول دون الاستمتاع بملهة جديدة مماثلة لفظيرتها في عصر الاستعادة ، أو إلى كلام منطلق على طريقة شومس أو شكسبير . وساد الميل إلى كل بسيط هين على طريقة « باودلر » (١) . وهكذا سار القرن التاسع عشر في اتجاهه ، وحدث تدهور مستمر في المقاييس الفنية بالمقارنة بسنواته الأولى ، إلى أن بدأ أفاضل الناس شيئا فشيئا يؤمنون لا برسالة الفن الترفيهية فحسب ، بل بأسفائه . إذ أن العبيد يميلون إلى تعلم الرغبات التي نبذها سادتهم .

ولم يكن حال السادة أفضل من ذلك . فإن الضمير لم يدع مجالا في حياتهم للترفيه . فلما قبلوا الجانب الترفيهي في الفن ، كان معنى ذلك قيامهم بلمس الحجر المحرم ، ولم يعد للاعتقاد في قداسة العمل أي أثر في نفوسهم . واعتادوا هجر أشغالهم بمجرد اقتنائهم ثروة ، والتقاعد ، شأن الأعيان الزائقين . وما يميزهم عن الأعيان الحقيقيين ليس طريقتهم في نطق الكلمات ، أو عاداتهم في تناول الطعام - التي لم تزد في غزابتها عن عادات الكثيرين من الأشراف والنبلاء - بل هو حقيقة عدم التزامهم بالقيام بأية واجبات تجاه المجتمع (عسكرية أو إدارية أو سحرية) مماثلة للواجبات التي شغلت الأعيان الحقيقيين . فلا شيء يشغلهم خلاف الترفيه عن أنفسهم ، وكثيرون منهم قد لجأوا في سبيل تحقيق ذلك إلى جمع الصور وأشياء أخرى اقتداء بنبلاء القرن الثامن عشر . ومتاحف

(١) باودلر معتزل شكسبير . وتذكر هذه العبارة على سبيل الاستهزاء من بعض أنواع التبسيط .

الفن في بلدان الشمال شياحدة على ذلك . أما الفقراء ، وهم آخر من يحرص على أية تقاليد فكانوا يعرفون أن لعنة الله تنصب على الكسيل والتبطل ، ويتحدثون عن العثرات التي تعثر فيها القرن التاسع عشر بأجياله الثلاثة .

وكانت هذه أول مرحلة في الدوامة ، أما الثانية وهي أكثر أهمية وخطورة فكانت الفساد الذي حل بالفقراء أنفسهم . فحتى ما يقارب نهاية القرن التاسع عشر كان لسكان الريف في إنجلترا فن خاص بهم له جذور مبتدة في الماضي السحيق ، وإن كان ملذال حيسا بقوته للخلاقة التي تتمثل في الأغاني والرقصات والحفلات الموسمية والدرامات والمواكب . وكل هذه المظاهر ذات غاية سحرية . وكلها مرتبطة برابط عضوى بالعمل في الزراعة . وأزيل كل هذا من الوجود بعد جيل واحد بفعل سببين : السبب الأول - اللانحة التعليمية الصادرة سنة ١٨٧٠ التي فرضت على سكان الريف تعليما قد استند في أساسه على معيار يناسب سكان المدن . وكانت هذه أول خطوة للقضاء رويدا رويدا على طابع الريف الانجليزي بعد أن هيمنت الطبقة الصناعية والتجارية . والسبب الثاني - الكساد الزراعي ، وهو اسم لا يرجع الى أية مصادر رسمية ويصح اطلاقه على مجموعة الأحداث المتتالية التي كان جانب منها عرضيا ، وكان جانب آخر متعمدا ، وتسببت في القضاء على رخاء المزارعين الانجليز في الفترة ما بين ١٨٧٠ - ١٩٠٠ - (١) .

وتعرض الفقراء القاطنون في المدن الى شيء مماثل . فقد كان لديهم كذلك فن شعبي قوى مزدهر من نفس هذا النوع السحري ، حرما منه أيضا بعد صدور القوانين المنظمة التي فرضت عليهم باعتبارها سلاحا دنيويا في يد بيوريتانية « أرباب الصناعة المهيمنين » . ولن يكون هذا المكان مناسبا لسرد أخبار الاضطهاد الطويل ، إلا أنه يكفي هنا القول بأنه حوالي سنة ١٩٠٠ أمكن تطهير كل من المدينة والريف نهائيا من الفن السحري الذي أصبح يعرف بعد ذلك باسم الفولكلور . ولم يبق منه سوى آثار واهنة تدعو إلى الرثاء . وانتهى الهجوم على الفن السحري ، وبذا أصبحت أرواح الفقراء خاوية نظيفة .

(١) انظر كتابي المنصور R. C. K. Ensor - تاريخ الكسوة لانتظار Oxford, History of England (الجزء الرابع ج٢ - ١٩٢٧) وطلب الاطلاع

الفصل الرابع والفصل السادس .

وتجاه هذه ذلك الفن الترفيهي : وأول شيء ظهر منه هو كرة القدم
وهي امتداد ترفيهي لتسرع من الطقوس كان يجارس حتى وقت قريب
في المراسم الدينية في بلدان الشمال . وبعد ذلك ظهرت السينما وظهر
الراديو . وبذا ازداد ولع الفقراء في جميع أنحاء البلاد بالترفيه ، إلا أن
حادثاً آخر قد حدث في نفس هذا الوقت . فقد أدت زيادة الانتاج ،
كما أدى تدهور النظم الاقتصادية الى ظهور طبقة من المتعطلين الذين أرغوا
كأهين على حياة متعطلة خالية من الفنون المسرحية التي استمتع بها
بحدودهم قبل ذلك بخمسين سنة ، كما تركوا بغير عمل أو غاية في مجتمع
يجب على Panem et Circenses (الخبز والسيرك) أو على الصدقة
والانفلام .

والاسترشاد بأمثلة تاريخية مماثلة يؤدي الى الضلال . فليس هناك
ما يؤكد اتجاه حضارتنا في طريق مماثل لاتجاه الامبراطورية الرومانية في
آخر عهدها : إلا أن التشابه مثلما ظهر حتى الآن وثيق الى حد يدعو الى
الانزعاج . وقد يستطاع الحلولة دون وقوع الكارثة ، غير أن الخطر
حقيقي . فهل هناك ما يمكننا القيام به ؟

ثمة أشياء مؤكدة علينا ألا نحاول القيام بها . فالمعاج الذي نادى به
أفلاطون غير مجد ، وربما لجأ أي ديكتاتور الى اغلاق دور السينما ، والى
ايقاف الارسال بالراديو وعدم السماح بإذاعة أي شيء خلاف صوته ،
والى مصادرة الصحف والمجلات ، والى اتباع كل وسيلة مستطاعة لايقاف
مصادر التسلية . غير أن مثل هذه المحاولات لن تجدي فتيلاً . ولن تصل
الحماقة بأي ديكتاتور على جانب لا بأس به من الفطنة الى الحد الذي
يدعوه الى القيام بذلك .

والمعاج الذي يعتمد على رجاحة الغفل بلا فائدة . فلن يستطاع
النهوض بجموع مرتادي السينما وقراءة المجلات بتزويدهم بوسائل الترفيه
الارستقراطية التي كانت شائعة فيما مضى بدلا من هذه الرفهات
الديمقراطية . وتسمى هذه الوسيلة جعل الفن في مستوى الجماهير .
غير أن هذا الكلام تهريج . لأن ما يقدم للجمهور هو ترفيه كذلك ، قد قام
باعداده ، بذلك ، شكسبير أو برنيل (وهو موسيقى انجليزى) لادخال
السرور في قلوب الجماهير على عهد اليزابث أو فترة الاستعادة . إلا أن
هذه الأشياء برغم ما فيها من عبقرية ، قد غلت الآن أقل قدرة على تلهية
الناس من ميكى ماوس أو كوميكى الجاز ، مع استثناء أولئك الذين تدربوا
بعد جهد على الاستمتاع بها .

والعلاج الذى يعتمد على احياء الاغاني الشعبية غير مجد . فقد كان الفن الشعبى الانجليزى فنا سحرىا . ولم تعتمد قيمته فى نظر أصحابه على مزاياه الاستيطيقية (ومن غير الضرورى أن يعرض علينا النقاد الذين يتشاحنون حول هذه المزايا وجهة نظرهم) ، بل اعتمدت على صلته التقليدية بأعمالهم ومواسمهم وأعيادهم . ولقد سلب أصحاب هذا الفن مما يمتلكون . وانقطع هذا التقليد . ولن تستطيع رتق أى تقليد . ومن الحياقة اعداته ثانية فى صورته المهلهلة هذه . ولن تجدى المحاسبة فى هذا الشأن . ولم يبق سوى مواجهة الحقائق .

وعلاج أنصار الحرب غير مجد . فلسنا بحاجة الى شراء مسدسات والى الاندفاع للقيام بأى عمل عنيف ، لأن ما يعنيننا هنا هو ما يهدد الحضارة بالموت ، وهو شىء آخر غير موتى أو موتك أو موت أى أناس آخرين . نستطيع اصابتهم قبل اصابتهم لنا . انه أمر لا يمكن ايقافه أو تعجيل خطاه بوساطة العنف . فالحضارات تموت وتحيا لا بالتلويح بالاعلام أو على صوت طلقات المدافع الرشاشة فى الطرقات ، بل فى الظلام ، فى سكوت ، عندما لا يشعر أحد بها . ان نعيها لا ينشر فى الصحف على الاطلاق . وبعد ذلك بأمد طويل ، قلائل هم الذين يدركون أن هذا حدث عندما يتأملون فيما مضى .

والآن فلنعد الى مهمتنا . فنحن الذين نكتب هذا الكتاب ونقرؤه ، أناس معنيون بالفن . ونحن نعيش فى عالم كل ما يسمى فيه باسم الفن عبارة عن ترفيه . وهذه هى حديقتنا وهى بحاجة الى تهذيب ، فيما يبدو .

الفصل السادس

الفن بمعناه الحق

أولا - الفن بوصفه تعبيراً

١ - المشكلة الجديدة

وأخيراً انتهينا من الكلام عن النظرية التقنية في الفن وعن الأنواع المختلفة التي تدعى باطلاً بالفن ، وتنطبق عليها هذه النظرية انطباقاً صحيحاً . ولن نعود إليها مستقبلاً إلا إذا أرغمتنا على الالتفات إليها وهددت بمرقلة تقدم موضوعنا .

وموضوع البحث هو الفن الحق . وبحق لقد أبدينا اهتماماً شديداً به بالفعل ، إلا أن هذا قد كان في صورة سلبية فحسب ، إذ عرضنا له بالقدر الذي كان كافياً للفصل بينه وبين مختلف الأشياء التي أقحمت نفسها باطلاً فيه . وعلينا الآن أن نتجه إلى الجانب الإيجابي من هذه المهمة نفسها ، وأن نتساءل : أي أشياء يصح اعتبارها منتمية إليه ؟

وقيامنا بذلك يعنى أننا مازلنا نبحث فيما يسمى بمسائل الوقائع أو بما أسميناه في الفصل الأول بمسائل التطبيق وليس بالمسائل النظرية . فنحن لا نرمى إلى إقامة براهين يطالب القارئ بفحصها ونقدتها على أن يقبلها إذا لم يجد أي خلل خطير يشوبها . كما أننا لن نقدم إليه معلومات ونطلب منه تقبلها على مسئولية الشهود ، بل سنبتذل قصارى جهدنا لكي نتذكر وقائع تعرفها جميعاً على أفضل وجه ، مثل القول بأننا في مناسبات معينة نستخدم كلمة فن بالفعل أو أية كلمة قريبة منها

للدلالة على بعض أنواع من الأشياء ، كما أننا نستعملها كذلك بالمعنى الذى أفردناه الآن جانباً باعتباره المعنى الحق للكلمة . ومهمتنا الآن هى تركيز انتباهنا على هذه الاستخدامات الى أن نتحقق من توافقها واتساقها . وهذا ما سنضطلع بالقيام به فى هذا الفصل وفى الفصل التالى ، أى أننا سنقوم بتحديد الاستخدامات التى تتسبق مع هذا المعنى ، وبذلك نستطيع انشاء نظرية فى الفن الحق يجرى ذكرها فيما بعد .

والرجوع الى الوقائع لن يكون مثمراً من الناحية العلمية الا اذا عرف الباحث بدقة ما المسائل التى يأمل برجوعه الى الوقائع اجابتها . فأول مهمة لدينا اذن هى تحديد المسائل التى أصبحت تواجهنا نتيجة لتداعى النظرية التقنية . وقد يتخيل البعض « أن هذا أمر سهل » فبعد أن تداعت النظرية التقنية ما علينا الا أن نبداً ثانية من البداية ، وأن نضع نصب أعيننا نفس السؤال وهو ما الفن ؟ » .

وهذه اساءة فهم بمعنى الكلمة . فعند أى شخص يعرف واجبه كعالم أو مؤرخ أو فيلسوف ، أو يقوم بأى نوع من أنواع البحث ، رفض أية نظرية زائفة يعنى تحقق خطوة ايجابية فعالة فى بحثه . اذ أن هذا سيجعله لا يواجه نفس السؤال القديم مرة أخرى ، بل سيواجه سؤالاً جديداً أكثر دقة فى مصطلحاته ، ومن ثم فانه سيكون أسهل فى الاجابة . وسيرتكز هذا السؤال الجديد على ما تعلمه من النظرية التى رفضها . فإذا كان لم يتعلم شيئاً فان هذا يدل اما على شدة حماقته (أو فرط كسله) بحيث لا يستطيع التعلم ، أو أنه نتيجة خطأ سيئ الحظ فى الحكم قد أضاع وقته فى نظرية بلهاء الى حد أنه لا يمكن تعلم أى شيء منها . فإذا لم تكن النظرية المرفوضة بلهاء تماماً – حتى وإن كانت غير صحيحة فى جملتها – وكان الشخص الذى رفضها ذكياً متقناً الى حد معقول ، أمكن التعبير دائماً عن فحوى تقدمه فى صيغة مماثلة لما يلى : « النظرية غير مقبولة من حيث نتائجها العامة ، الا أنها أثبتت بعض نقاط إنبنى مراعاتها من الآن فصاعداً » .

ومن السهل اتباع هذا الاتجاه ، فى الأبحاث التاريخية على سبيل المثال – اذ تبين فيها بوضوح تام اختلافات مثل الاختلافات القائمة بين اية وثيقة تم اكتشافها والتفسير الذى يضاف إليها ، بحيث يستطيع أى مؤرخ عند تقدمه لعمل مؤرخ آخر أن يقرر خطأه الشامل فى نظريته

العامّة الى آية حادثة معينة ، وإن كانت الوثائق المرتبطة بهذه النظرة التي اكتشفها تعد اضافة باقية الى المعرفة . واتباع هذا الاتجاه في جالة الدراسات للفلسفة أقل سهولة . ويرجع هذا من ناحية الى وجود بواعث قوية تحول حتى دون محاولة الفيلسوف بذلك . اذ أن الفلاسفة - وعلى الأخص أصحاب المناصب الأكاديمية - قد ورنوا تقليدا يرجع الى عهد بعيد يدعوهم الى المناقشة بقصد المناقشة . فهم يعتقدون - حتى اذا يشسوا من بلوغ الحقيقة - بأن كبريائهم تدعوهم الى تسفيه الفلسفة الآخرين . وهم يتحولون بفعل تطلّهم الى الحصول على شهرة أكاديمية الى نوع من المجادلين المأجورين الذين يسعون الى العراك مع زملائهم الفلاسفة والى التنديد بهم أمام الرأي العام ، لا يقصد تقدم المعرفة ، بل لاثبات تفوقهم وبراعتهم . فلا عجب اذا تعرضت الفلسفة للتنبّص من الرأي العام ومن طلاب المعرفة الذين تعلموا الا يبالوا بالنصر مثل مبالاتهم بالحقيقة .

وترتكز آية نظرية فلسفية خاطئة أولا لا على الجهل بل على المعرفة . فمن يقومون بانشائها يبدعون بفهم الموضوع فهما جزئيا . وبعد ذلك يتجهون الى تشويه ما عرفوا بتحريفه حتى يتوافق مع آية فكرة سبق تصورها . وآية نظرية استطاعت أن تحظى بثناء عدد كبير من النابهين تدل دلالة راسخة على اعتمادها على استقصاء موضوع البحث بقدر كبير ، ويندر تعرض هذا الموضوع لآى مسخ كلي وقاطع . ففى لذلك تعبر عن حقائق جمة ، الا أنه لا يمكن تقسيمها الى قضايا صحيحة وأخرى باطلة ، لأن كل قضية متضمنة فيها ستتمرض للحكم عليها بالبطلان . واذا أريد فصل الحقيقة التي اعتمدت عليها من الباطل لوجب اتباع منهج خاص للتحليل . وهذا المنهج يتألف من فصل الأفكار السابق تصورها التي كانت سببا فى المسخ ، وبيان الصيغة التي بدأ فيها هذا المسخ ، وكيف حدث تطبيقه على الحقائق . وهكذا يمكن الاعتداء الى ما أراد قوله أولئك الذين اخترعوا النظرية أو تقلبوها . ويتوقف على مدى ازدياد تقبل النظرية ومدى ما يتمتع به من تقبلوها من ذكاء ، احتمال الفائدة التي ستعود من النتائج التي أسفر عنها التحليل باعتبارها نقطة بدء لآى أبحاث أبعد من ذلك .

والآن ، سنطبق هذا المنهج على النظرية التقنية فى الفن . وصيغة المسخ قد سبقّت معرفتها عند تحليلنا لفكرة الصنعة (الفصل الثاني - ١) . ولقد لجأ مخترعو النظرية بسبب تصحيحهم لهذه الفكرة الى

ارغام ممتقباتهم عن الفن على التوافق معها . وأول خاصية جوهرية تتميز بها الصنعة هي التفرقة التي تتضمنها بين الوسيلة والغاية . ولو تصورنا الفن مماثلاً للصنعة ، لوجبت قسمته بالمثل الى وسيلة وغاية . وقد رأينا من الناحية الفعلية أنه لا ينقسم الى مثل هذين القسمين . وعلينا الآن أن نتساءل : ما الذى دفع أى إنسان الى مثل هذا التفكير ؟ وما الشيء الموجود فى حالة الفن الذى أخطأ هؤلاء الناس فى ادراكه بحيث جعلوه مشابهاً للتفرقة المعروفة بين الوسيلة والغاية ؟ فإذا لم يوجد أى شئ من هذا القبيل ، لكان معنى هذا أن النظرية التقنية فى الفن مجرد اختراع بلا مسوغ أو أصل ، ولغداً لثولئك الذين قرروها وقبلوها مجرد طائفة من الحمقى ، وكان تفكيرنا فيها مضيعة للوقت . هذه فروض لا أنوى الأخذ بها .

١ - على هذا تكون أول نقطة تعلمناها من نقدنا هي وجود فارق فى الفن الحق يشسبه الفارق بين الوسيلة والغاية ، وإن كان ليس مماثلاً له .

٢ - العنصر الذى أسمته النظرية التقنية بالغاية قد عرفته بأنه إثارة الانفعال . وفكرة الإثارة (وتعنى أحداث شئ ، اعتماداً على وسيلة محددة ، يتصور وجوده سلفاً باعتباره ممكناً ومرغوباً) تنتمى الى فلسفة الصنعة . ومن الواضح أنها مستمارة منها . ولا يصح قول نفس الشئ عن الانفعال . وهذه اذن هي نقطتنا الثانية . فللقن صلة بالانفعال ، وما بين الفن والانفعال من صلة يشابه الى حد ما اثارته ، الا أنه لا يعد إثارة له .

٣ - ما تدعوه النظرية التقنية « بالوسيلة » يعنى فى نظرها عمل « أداة » تسمى بالعمل الفنى . ووصف انشاء هذه الأداة وفقاً لمصطلحات فلسفة الصنعة بقبيل : أنه تحويل خامة معطاة بعد فرض مخطط هو شكل سبق تصوره فى ذهن الصانع . فإذا أردنا القضاء على ما فى هذا الكلام من مسخ لوجب علينا إزالة كل هذه الخصائص الخاصة بالصنعة ، وبذلك نصل الى النقطة الثالثة : فالفن يتجه من ناحية الى عمل أشياء . الا أن هذه الأشياء ليست أشياء مادية يتم صنعها بفرض شكل على مادة ، كما أنها لا تعمل اعتماداً على المهارة . انها أشياء من نوع خاص ، وتعمل اتباعاً لطريقة أخرى مختلفة .

بذلك يكون لدينا ثلاث معضلات تتطلب الحل • ولنأحاول الآن القيام بأية محاولة لحل المعضلة الأولى ، وسأكتفى بالإشارة إليها حتى يمكن تناول المعضلتين الثانية والثالثة ، كل منهما على حدة • وفقا لذلك ، سيتم في هذا الفصل بحث الصلة بين الفن والانفعال ، على أن تبحث الصلة بين الفن والصنع في الفصل التالي •

٢ - التعبير عن الانفعال واثارة الانفعال

مسألتنا هي كما يلي : هناك صلة بين الفنان الحق والانفعال • ومن حيث ان ما يفعله الفنان ليس اثارة هذا الانفعال ، لذا سيتجه السؤال الى البحث عما يفعله الفنان ؟ • ومن واجبنا أن نتذكر بأن نوع الاجابة التي نتوقعها عن هذا السؤال سوف تكون مستمدة مما نعرفه جميعا ، ومما اعتدنا قوله ، أى لن تكون اجابة مبتدعة أو خفية ، بل اجابة مألوفة الى أبعد حد •

وليس هناك شيء مألوف للغاية أكثر من القول بأن ما يفعله الفنان هو التعبير عن هذه الانفعالات • والفكرة مألوفة لدى كل فنان ، ولكل انسان آخر له دراية بالفنون • والتنويه بذلك لا يعنى تقرير نظرية فلسفية أو الاتيان بتعريف للفن ، بل يعنى تقرير واقعة أو واقعة مفترضة ، وفي حالة كفاية تحققنا منها يمكن صياغتها في صورة نظرية فلسفية • وفيما يتعلق بالحاضر لن يهمنا هل تعد الواقعة المفترضة - أى القول بأن الفنان يعبر عن انفعال - واقعة حقا أم هي مجرد شيء مفترض • وإيا كان ذلك ، فعلينا أن نتحقق منها ، أى نقرر ما الذى يقصده الناس عندما يستعملون هذه العبارة • وبعد ذلك سوف نبحت عن مدى توافق هذه العبارة في أية نظرية متماسكة •

وما يقصده الناس هو الإشارة الى موقف ما ، حقيقى أو مفترض من نوع محدد • فعندما يقال ان انسانا ما قد عبر عن انفعال ، فان ما قيل عنه يعنى ما يأتى : أولا - أنه على وعى بأن لديه انفعالا ، الا أنه لا يمس ماهية هذا الانفعال • وكل ما يمس هو حدوث قلق أو اضطراب يشعر به وهو يتردد بين جوانبه ، الا أنه يجهل حقيقته • وعندما يكون في هذه الحالة ، فان كل ما يستطيع قوله عن انفعاله هو : « اننى أشعر ... » ولا أعرف ما أشعر به • ومن حالة العجز هذه أو الضيق يفرج عن نفسه بأن يفعل شيئا نسميه التعبير عن ذاته • وهذا الفعل قريب الصلة الى

حد ما بالشئ الذى ندعوه لفة ، ولهذا نقول انه يعبر عن نفسه بالكلام . كما انه قريب الصلة كذلك بالوعى . فان الانفعال المعبر عنه هو انفعال لم يمد من شعر به على غير وعى بطبيعته ، كما انه قريب الصلة الى حد ما بالطريقة التى يشعر بها بالانفعال . فهو يشعر فى حالة عدم التعبير عنه بها اسمياته بحالة العجز أو الضيق . وفى حالة التعبير عنه ، فانه يشعر به فى صورة يختفى عنها هذا الاحساس بالضيق . فهو يشعر وكأن روحه قد خفت وهذات .

والتخفف من الانفعالات - الذى يمد متصلا من جهة بالتعبير عنها - قريب الشبه الى حد ما بالـ « Catharasis » الذى تتوارى فيه الانفعالات بأن يتم إطلاقها فى موقف من المواقف الوهمية . الا أن الشيتين ليسا متماثلين . فلنفترض ان هذا الانفعال هو انفعال خاص بالغضب . فإذا تحقق تواريه بأن يتوهم انسان نفسه وهو يركل شخصا آخر على سبيل المثال . فى هذه الحالة ، فان هذا الانفعال لن يبقى فى النفس فى صورة غضب على الإطلاق . فقد قمنا بتخفيف توتره وبذلك تخلصنا منه . فإذا تم التعبير عنه ، ولنقل باستخدام كلمات مريرة وعنيفة . فانه لن يختفى فى هذه الحالة من النفس ، اذ أننا نظل غاضبين ، الا أنه بدلا من الاحساس بالضيق الذى يصحب انفعال الغضب - الذى لم نتعرف عليه بعد على هذه الصورة - فاننا نحس بذلك التفريغ الذى يجيء عندما نرى بأن انفعالنا هو الغضب بدلا من أن نعيه مجرد اضطراب غير محدد المعالم . وهذا هو ما نعتيه عندما نقول بأن التعبير عن انفعالنا « يعود علينا بالنفع » .

والتعبير عن الانفعال عن طريق الكلام قد يكون موجها لشخص ما . غير أنه لو كان الأمر كذلك ، فلن يكون المقصود هو اثارة انفعال مماثل عنده . ولو كان هناك أى أثر نرغب فى تحقيقه عند المستمع ، فلن يكون أكثر من حث المستمع على ادراك كيف نشعر . الا أنه كما رأينا بالفعل ، هذا الأثر هو نفس الأثر الذى يتركه التعبير عن انفعالاتنا فيما . فهو يدفعنا - وكذلك أولئك الذين نتحدث معهم - الى فهم كيف نشعر . والشخص الذى يرمى الى اثارة انفعال يتجه الى التأثير فى مستمعيه بطريقة لا يلزم تأثره بها . فالصلة بينه وبين الفعل مختلفة تماما عن صلة مستمعيه به ، مثلما تختلف صلة كل من الطبيب والمريض بالدواء الذى يقرره الأول لكى يتعاطاه الآخر . وعلى العكس من ذلك ، الشخص الذى عبر عن انفعال ، ينظر الى ذاته والى مستمعيه بنفس الطريقة . فهو قد جعل انفعاله يبدو جليا لمستمعيه وهذا ما يفعله لنفسه .

يُستخلص من هذا بأن التعبير عن الانفصال - إذا نظر إليه على أنه مجرد تغيير - ليس موجهاً إلى مستمعين معينين . أنه موجه أولاً إلى المتكلم ذاته ، وموجه ثانياً إلى أي إنسان قادر على الفهم . هنا كذلك يختلف اتجاه المتكلم نحو مستمعيه عن اتجاه أي شخص يرغب في إثارة انفعال مضمّن لدى مستمعيه ، ولو كان ما يرغب في القيام به هو إثارة انفعال لتحتّم عليه معرفة المستمعين الذين يخاطبهم . فمن واجبه أن يعرف أي نوع من المنبه سيحدث رد الفعل المطلوب في أناس من هذا النوع المعين ، وعليه كذلك أن يكيّف لفته بحيث تتوافق مع مستمعيه ، بمعنى التأكّد من احتمالها على منبهات مناسبة لطباعهم . فإذا كانت رغبته هي التعبير عن انفعالاته في صورة واضحة ، فإن عليه أن يعبر عنها بطريقة ينبغي أن تكون واضحة له . وفي هذه الحالة يكون مستمعه كأنهم أناس يستمعون إليه عرضاً وهو يفعل ذلك (١) . وبذلك لا تنطبق مصطلحات المنبه ورد الفعل على هذه الحالة .

ولا تنطبق كذلك مصطلحات الوسيلة والغاية أو التكنيك . فأي إنسان لا يعرف الانفعال الذي عبر عنه إلا بعد أن يكون قد عبر عنه بالفعل . وهكذا يكون فعل التعبير اكتشافاً لانفعالاته ومحاولة لإدراك ماهية هذه الانفعالات . وهذا الفعل يخضع للتوجيه بكل تأكيد ، أي أنه محاولة موجهة لبلوغ غاية معينة . إلا أن هذه الغاية ليست شيئاً يمكن التنبؤ به أو تصوّره تصوراً سابقاً ، بحيث يستطيع التفكير في الوسائل الملائمة لبلوغها على ضوء معرفتنا بطابعها الخاص . فالتعبير فعل لا يمكن أن يكون له أي تكنيك .

٣ - التعبير والتفرد

التعبير عن الانفعال شيء ووصفه شيء آخر . فلذلك أنا غاضب يعنى أنك قد وضعت الانفعال ولكنه لا يعنى تعبيرك عنه . فلا يلزم أن تتضمن الكلمات المستخلصة في التعبير عنه أية إشارة ضمنية للفضب إطلاقاً . وبحقّ لما دأمت هذه الكلمات قد اقتصرّت على التعبير عنه ، فإنها لن تتضمن مثل هذه الإشارة . وتعدّ لعنة أرتولفوس التي سمّات في دعاء الدكتور « سلوب » (كن أبطال قصة تريستان شاندني لستين) على

(١) يوجب التوضيح في شرح الأفكار التي ذكرت في هذه الفقرة - الذي سيبيح فيما بعد - زيادة تحديد الكلمة . فهينبغي التنويه بوجود صلة وثيقة بين الفنان وجمهوره متذوقيه . انظر الفصل الرابع عشر (٤) وآخر صفحات الكتاب .

الشخص الجهول الفاعل تعصب في تخطيط الأمور تعبيراً كلاسيكياً. وإنما عن التعصب ، وإن كانت لم تتضمن أية كلمة مفردة تصنف الانفعال الذي عبرت عنه .

وهذا يفسر السبب الذي جعل استخدام الصفات أو النعوت في الشعر - أو حتى في النثر - حيث يكون التعبير مقصوداً ، خطراً . وهذا أمر يعرفه نقاد الأدب جيداً . فإذا أدت التعبير عن الرعب الذي يحدثه أي شيء ، فقلبك ألا تتعته بكلمة مثل « مرعب » ، لأن هذه الكلمة تصف الانفعال بدلا من أن تعبر عنه ، وبها تصبح لفتك فاترة على الفور ، أي غير مفعمة . والشاعر الحق في لخطات شاعريته الحق لا يحدد بتاتا الانفعالات التي يعبر عنها صراحة .

واعتقد البعض أن الشاعر الذي يرغب في التعبير عن طاقة مختلفة من الانفعالات الحقيقية ، قد يعوق بسبب افتقاره إلى لغة غنية بالكلمات التي تشير إلى الفوارق بين هذه الانفعالات ، كما اعتقد أن علم النفس إذا اهتمت إلى مثل هذه المفردات سوف يؤدي خدمة جليلة للشعر . إلا أن هذا يناقض الحقيقة ، لأن الشاعر ليس بحاجة إلى مثل هذه الكلمات على الإطلاق ، ووجود مصطلحات علمية تصف الانفعالات التي يرغب في التعبير عنها ، أو عدم وجودها سبباً في نظره . وإذا سمح لمثل هذه المصطلحات - في حالة وجودها - بالتأثير على استخدام اللغة ، فإن هذا التأثير يكون إلى أسوأ .

والسبب الذي جعل الوصف بعيداً للغاية عن الرجوع بفائدة على التعبير بل هو يضره ، هو أن الوصف يؤدي إلى التعميم : فوصف الشيء يعني اعتباره شيئاً من نوع معين أو وضعه تحت تصور ، وتصنيفه . أما التعبير ، فإنه على العكس ، يظهر تفرد ، والفضب الذي أشعر به تجاه شخص معين هنا والآن لسبب محدد هو بلا شك مثل من أمثلة الغضب . ووصفه بالغضب يعني ذكر الحقيقة عنه . إلا أن هذا الغضب يمد أكثر من مجرد غضب . فهو غضب متميز ، لا يماثل أي غضب شعرت به من قبل ، ومن المحتمل ألا يكون مماثلاً لأي غضب سأتشعر به مرة أخرى . وأن تصبح على وعي كامل به لا يعني أن تصبح على وعي به باعتباره مثلاً من أمثلة الغضب ، بل باعتباره هذا النوع المتميز من الغضب . فالتعبير عنه - كما رأينا - أمر ذو قرابة بالوعي به ، ولذا إذا كان الوعي الكامل به يعني الوعي بكل مميزات ، فإن التعبير الكامل عنه

يعنى التعبير عن كل مميزات • لهذا السبب تتوقف براعة الشاعر على قدرته على الابتعاد بقدر الامكان عن تحديد انفعالاته كأنها أمثلة من هذا النوع العام أو ذاك ، كما تتوقف على ما يبدله من جهد لجعلها تبدو أشياء متفردة ، وذلك بالتعبير عنها فى مصطلحات تكشف اختلافها عن أى انفعالات أخرى من نفس النوع •

هذه نقطة يختلف فيها الفن الحق - باعتباره تعبيراً عن الانفعال - اختلافاً بينا واضحاً عن أية صنعة ، ما ترمى إليه هو إثارة الانفعال • فالغاية التى تسعى أية صنعة لتحقيقها تدرك دائماً باعتبارها شيئاً عاماً ، ولا تدرك إطلاقاً باعتبارها شيئاً متفرداً • ومهما كان تعريفها دقيقاً ، فإنها تعرف دائماً على أنها انتاج شيء له خصائص يمكن أن تشاركه فيها أشياء أخرى • فالتجار الذى يصنع منضدة من هذه القطعة المعينة من الخشب دون غيرها يصنعها وفقاً لمقاييس ومواصفات محددة ، حتى إذا لم تشاركها فيها أية منضدة بالفعل ، إلا أنه ليس هناك من حيث المبدأ ما يحول دون مشاركة أية مناضد لها فى هذه المقاييس والمواصفات • والطبيب الذى يعالج مريضاً من ألم معين يحاول أن يجعل مريضه يشعر بحالة - ربما كثيراً ما سبق إحداها لدى الآخرين - وأعنى بها حالة الابلال من أوجاع المرضى • وعلى هذا فلا يصح اعتبار « الفنان » الذى يسعى لاجداث انفعال معين فى جمهوره قد حاول اجداث انفعالات فردية ، بل هو قد قام باحداث انفعالات من نوع معين ويتبع ذلك ألا تكون الوسائل المناسبة لتحقيق ذلك من الوسائل الفردية ، بل تكون وسائل ذات نوع معين • أقصد القول بأنها وسائل يمكن الاستعاضة عنها من حيث المبدأ بوسائل أخرى مشابهة • وكما يصر أى صانع بارع على القول بوجود « طريقة ضحيجة » على اللوام لأداء أية عملية ، أى على وجود « طريقة » يمكن اتباعها باعتبارها نمطاً عاماً تتوافق معه أية أفعال فردية مختلفة ، فمن ثم لكى يحدث العمل الفنى أثره السيكولوجى المقصود ، سواء أكان هذا الأثر سحراً أم مجرد ترفيه ، فإن كل ما يلزم هو أن يشبع نواحي معينة ، وأن يتسم بخصائص معينة • وبعبارة أخرى ، لا أن يكون هذا العمل ولا شيء آخر غيره ، بل أن يكون أى عمل من هذا النوع وليس من أى نوع آخر •

هذا يفسر معنى الخاصية العامة التى نسبها أرسطو وآخرون الى الفن • ولقد رأينا بالفعل أن أرسطو فى البويثيقا لم يعم بالفن بمعناه الحق ، بل عنى بالفن التمثيلى ، أو بفن تمثيلى من نوع محدد • فهو

لم يحلل الدراما الدينية التي سبقتها بمائة عام ، بل قام بتحليل الأدب الترفيهي الذي ظهر في القرن الرابع ، ووجد المقاعد التي تتبع في انشائه . فالغاية لم تكن غاية فردية ، بل كانت غاية عامة (وهي أحداث انفعال من نوع معين) . والموسائيل كانت عامة كذلك (فهي لم تقصد تصوير هذا الفعل المفرد فحسب بل قصدت تصوير فعل من نوع ما ، وبلغه أرسطو ذاته أنها لم تقصد تصوير ما فعله السييادس بالذات ، بل ما قد يفعله أى إنسان من نوع معين) . ومن حيث المبدأ تعد فكرة سير جوشيا رينولتز عن الطابع العام للفن ماثلة . فقد جعله مرتبطا بما أسماه Grand Style ، وعنى به الطراز الذى قصد به أحداث انفعالات من نوع معين . ولقد أصاب حقا . فانت إذا أردت إنتاج مثل نمطى لانفعال معين ، فلتحقق ذلك ، ما عليك إلا أن تقدم لجمهورك صورة تمثل الملامح النمطية التي يتصف بها نوع الشيء الذي يحدث ذلك ، كان تظهر الملوك في صورتهم النمطية ، والجنود في صورتهم النمطية ، والنساء في المثل النمطى للأثونة ، وأن تصور الكوخ في صورته النمطية ، كما تصور أشجار البلوط في صورتها النمطية ، وهكذا دواليك .

والفن الحق باعتباره تعبيراً عن الانفعال ، لا يعنيه كل هذه الأمور . فلسان حال الفنان الحق بوصفه شخصا يتعرض لمشكلة التعبير عن انفعال معين هو الآتى : « اننى أود أن أحصل على صورة واضحة لهذا الشيء » فلن يعنيه اطلاقا الحصول على شيء آخر يتسم بالوضوح ، مهما تشابه هذا الشيء الذى يعنيه . فليس هناك شيء يصلح بديلا ، لانه لا يرغب في الحصول على شيء من نوع معين ، بل يرغب شيئا معينا . وهذا يفسر السبب في اعتبار الناس الذين نظروا الى الأدب على أنه ضرب من السيكلوجى وقالوا : « يا لبراعة هذا الكاتب في تصوير انفعالات النساء أو ساقى الأوتوبيسات أو المصابين بالشنوذ الجنسي » ، قد أخطأوا أساسا في فهم أى عمل فنى حق التقوا به . وحكموا بطريقة قاطمة معصومة من الخطأ على ما ليس بفن على الإطلاق بأنه فن حق .

٤ - الانتقاء والانفعال الاستطائقي

أحيانا قد يحدث تساؤل عن امكان تقسيم الانفعالات الى انفعالات صالحة للتعبير عنها بوساطة الفنانين ، وانفعالات لا تصلح لذلك . فإذا كان ما تقصده بالفن ، الفن الحق ، وكان هذا الفن مساويا للتعبير . فإن الإجابة الممكنة الوحيدة عن ذلك ، هي عدم إمكان وجود مثل هذه القسمة

أذ أن كل ما يمكن التعبير عنه يمد صالحا للتعبير . وقد تكون هناك
بواحي قصية في بعض الحالات الخاصة تجعل من المرغوب فيه التعبير
عن بعض الانفعالات دون غيرها . على أن المقصود بالتعبير في هذه الحالة
هو التعبير جها ، أى السماح لآخرين بالاستماع الى تعبير أى امرى
عن نفسه . ويرجع هذا الى استحالة تقرير صلاحية التعبير جها عن أى
انفعال معين لأى سبب من الاستناب إلا اذا أمكن المرء أن يعينه أولا .
وتحقيق هذا الوعى - كما رأينا - وقيق الصلة بالتعبير عنه .
فإذا كان معنى الفن هو التعبير عن الانفعال ، فمعنى ذلك وجوب
اتصاف الفنان بالاخلاص المطلق ، وتحمتم تمتعه بحرية مطلقة فى الانقصاص .
وهذه ليست قاعدة ، انما هى أمر واقع . ولا تعنى أنه من الأفضل أن
يكون الفنان مخلصا ، بل انه لن يكون فنانا إلا اذا اتصف بالاخلاص .
فأى نوع من الانتقاء أو أى تصنيف على التعبير عن انفعال دون آخر هو
أمر يتعارض مع الفن . لا من ناحية أنه يقضى على الاخلاص الكامل
الذى يميز الفن الجيد عن الفن الردى ، بل من ناحية أنه يمثل عمية
نجى ، فيما بعد ذات طابع غير فنى ، لا تتحقق الا بعد أن يكون عمل
التعبير الحق قد اكتمل بالفعل . اذ لا يمكن لأى امرى أن يعرف أية
انفعالات شعر بها ، الا اذا اكتمل العمل الفنى . ولهذا السبب ، فانه
لا يكون فى وضع يسمح له بالانتقاء والاختيار وإظهار تفضيل لأى من
هذه الانفعالات .

هذه الاعتبارات تتمخض عن نتيجة معينة تخص ما يقال عن قسمة
الفنون الى فنون متمايزة . وهنا قسمتان شائعتان من هذه التقسيمات .
احدهما تبعا للمادة الوسيطة التى يعمل بها الفنان ، أى الى تصوير
وشغف وموسيقى وما شابه ذلك . والقسمة الأخرى تبعا لنوع الانفعال
الذى عبر عنه ، أى الى مأساة وملهاة وما شابه ذلك . وسنمضى هنا بالكلام
عن القسمة الأخيرة . ولو كان الاختلاف بين المأساة والملهاة اختلافا بين
الانفعالات التى عبرت عنها - كل منهما - لما تيسر تمثل هذه الاختلافات فى
ذهن الفنان عند بدء قيامه بعمله . ولو حدث هذا لعنى معرفته أى انفعال
ينوى التعبير عنه قبل أن يكون قد عبر عنه . وهكذا يتضح عدم قدرة
أى فنان - ما دام فنانا حقا - على أن يقرر سلفا هل سيكتب ملهاة أو
مأساة أو هرطقة أو ما شابه ذلك . فما دام فنانا حقا ، فانه معرض لكتابة
أية واحدة منها مثل تعرضه لكتابة الأخرى . وهى الحقيقة التى سمح
سقراط وهو يؤمنها قرابة الفجر لخواريه العاقلين فى مائدة

أجابون (١) : من هذا يتضح أن لهذه الفوارق مجرد فائدة محددة للشفاية . ومن المستطاع استخدامها استخدما صحيحا في أمرين : ١ - عندما يكمل العمل الفني ، يمكن تسميته *ex Post Facto* (تسليما بالأمر الواقع) مأساة أو مله أو ما شابه ذلك تبعاً لطابع الانفعالات المعبر عنها أساسيا فيه . إلا أن التفرقة إذا فهمت بهذا المعنى لن يكون لها أهمية حقيقية . ٢ - في حالة كلامنا عن الفن التمثيلي ، يختلف الأمر تماما . ففي هذه الحالة يعرف الفنان (المزعوم) سلفا أي نوع من الانفعال يرغب في إثارته ، ويقوم بإنشاء أعمال تختلف أنواعها باختلاف أنواع التأثير المطلوبة . فعلى هذا ، في حالة الفن التمثيلي ، الأمر لا يقتصر على السماح بالفوارق من هذا النوع تسليما بالأمر الواقع *ex Post Facto* ، على أساس أن هذه الفوارق وسائل تصنيفية ، وأن كانت دخيلة على الأشياء في أصلها . بل هذه الفوارق موجودة من البداية باعتبارها عاملا مقروا للمخطط المزعوم للعمل الذي يقوم به الفنان

وتؤدي نفس هذه الاعتبارات إلى الإجابة عن السؤال الخاص بهل يوجد شيء يصح أن يطلق عليه اسم « الانفعال الاستطائقي » . فإذا قيل بوجود مثل هذا الانفعال مستغلا عن التعبير عنه في الفن ، وإن مهمة الفنانين هي التعبير عنه ، لوجب أن يكون ودنا على ذلك بأن مثل هذه النظرة هراء . فهي تعني القول : أولا - بأن للفنانين انفعالات مختلفة الأنواع ، من بينها هذه الانفعالات الاستطائية المتمايزة . وثانيا - أنهم ينتقون هذه الانفعالات الاستطائية بقصد التعبير . ولو كان الحكم الأول صحيحا ، لوجب اعتبار الحكم الثاني باطلا . فإذا كان الفنانون لا يهتمون إلى مله انفعالاتهم إلا في معرض بحثهم عن وسيلة للتعبير عنها ، فمعنى هذا تعذر بدء قيامهم بالتعبير إلا بعد تقرير أي انفصال سيصبرون عليه .

(١) انظر إلى محاضرة افلاطون لا Symposium الأدبية (٢٢٢ D) . ولو أن أرسطوديموس قد أحسن الاستماع لعرف أن سقراط قد فكر شيئا صحيحا ، أن كان قد أرجعه إلى علة خاطئة . فقد قيل عنه : أنه لم مناقشاته قد ذكره لا أن كاتب الأمانة كما هو كذلك هو كاتب مله أيضا بل أن *τρυφή-δωδεκάλογος* هو كاتب ملهة كذلك . وأوضح أن ثمة أصورا على تضمين كلمة *τρυφή* . فإذا رجعنا إلى جانب هذا إلى مذهبه في الصنعة (الجمهورية - ٢٢٢ E ، ٢٢٤ A) الذي قال أرسطر عنه فيما بعد أنه يمثل تضادا بالقوة . ويعني بذلك بأنها لا تمكن صاحبها من فعل نوع واحد من الأشياء فحسب . بل تمكنه من أداء هذا النوع وما يقابله ، فسيبين لنا أن ما افترضه سقراط كان للنظرية التقنية في الفن ، التي استخلص منها النتيجة السابقة ذكرها

ومع هذا فببغنى آخر مختلف ، حقا هناك انفعال استيطيقي محدد . وكما رأينا يصحب أى انفعال لم يتم التعبير عنه شعور بالضيق ، فإذا عبر عنه ، وأمکن خروجه للوعى من جراء ذلك ، لادى هذا الى ظهور هذا الانفعال نفسه مصحوبا بشعور جديد بالتفريج أو الارتياح دال على زوال هذا الضيق . وهو يشابه الشعور بالارتياح الذى يجيء فى أعقاب حل مشكلة فكرية أو سلوكية مرهقة . وبإمكاننا أن ندعوه - ان شئنا - للشعور الخاص بنجاحنا فى التعبير عن أنفسنا . وليس هناك ما يحول دون تسميته انفعالا استيطيقيا مميّزا . الا أنه لا يصح اعتباره نوعا من الانفعال الذى له وجود سابق على التعبير عنه ، ويتميز بأنه عندما يراد التعبير عنه ، يكون هذا التعبير فنيا . انه نوع من التلوين الانفعالى الذى يصحب التعبير عن أى انفعال كان .

• - الفنان والانسان العادى

تكلّمت عن « الفنان » فى هذا الفصل ، وكان الفنانين أشخاص من نوع خاص ، بينهم وبين الأشخاص العاديين الذين يتألف منهم جمهورهم اختلاف ما ، اما من جهة مواهبهم العقلية ، أو على الأقل من ناحية الطريقة التى يستخفون بها مواهبهم . ولكن فصل الفنانين عن الأشخاص العاديين أمر قد ترتب على تصور أن الفن صنعة ، اذ لا استطاع التوفيق بينه وبين تصور الفن تعبيراً . ولو كان الفن صنعة لكانت هذه النتيجة متوقعة كآمر طبيعى . فان أية صنعة تعد نوعا من المهارة فى التخصص ، بحيث استطاع تمييز الحاصلين على هذه المهارة من بين سائر البشر . ولو كان المقصود بالفن هو المهارة فى الترفيه عن الناس ، أو إثارة انفعالاتهم بوجه عام ، لانتفى كل من المرفهين والمرفه عنهم الى فئتين مختلفتين ، بينهما اختلاف من حيث صلتيهما الإيجابية والسلبية على التوالى بصناعة إثارة انفعالات محددة . وسوف يتوقف هذا الاختلاف على اعتبار الفنان موهوبا بالقطرة ، أو اعتبار موهبته مكتسبة . فاما أن يرجع هذا الاختلاف الى اتصاف الفنان ببوهبة عقلية خاصة يتميز بها ، سميت « عبقرية » فى النظريات التى تتصف بهذا الطابع ، أو الى تدريب من نوع خاص .

وفى حالة عدم اعتبار الفن نوعا من الصنعة واعتباره تعبيراً عن الانفعال ، فان مثل هذه التفرقة النوعية بين الفنانين وجمهور المتفوقين لا وجود لها . فلا يصح القول بوجود جمهور متفوقين للفنان الا فى حالة استماع الناس اليه وهو يعبر عن نفسه وفهمهم لا يسمعون منه . على أنه اذا أفصح شخص ما عن شئ على سبيل التعبير عما يجول فى ذهنه ،

واستمع آخر اليه وفهمه ، لكان معنى هذا أن لدى المستمع نفس الشيء في ذهنه . ومسألة هل كان المستمع على علم بهذا الشيء في حالة عدم افصاح الأول عنه ، ليس ثمة ما يدعو الى اثارها هنا . ومع هذا فلقد تمت الاجابة . إذ أن ما سبق قوله صحيح تماما . فلو قال أحد من الناس ان « ضعف الاثنين هو أربعة » وسمعه أحد العاجزين عن القيام بأبسط العمليات الحسابية لفهم هو وحده نفسه ، ولما فهمه المستمع . ولن يستطيع المستمع فهمه الا اذا أمكنه اضافة اثنين الى اثنين في ذهنه . ومسألة هل كان بقدرته القيام بذلك قبل استماعه الى المتكلم ليست أمرا ذا بال . وما ذكر هنا عن التعبير عن الأفكار يصح كذلك في حالة التعبير عن الانفعال . فلو عبر الشاعر على سبيل المثال عن نوع معين من الخوف لكان المستمعون الوحيدون الذين يستطيعون فهمه هم أولئك القادرون على تجربة هذا النوع من الخوف . وعلى هذا فاذا قرأ أحد قصيدة من الشعر وفهمها لما كان معنى ذلك مجرد فهمه تعبير الشاعر عن شيء يخصه ، أى انفعالات الشاعر . انما ما يحدث هو تعبيره عن انفعالات خاصة به فم كلمات الشاعر ، التي أصبحت نتيجة لذلك كلماته . وكما ذكر كولريديج : أن ما يعرفنا بأن انسانا ما شاعر هو أنه يجعلنا شعراء . فنحن نعرف أنه يعبر عن انفعالاته اعتمادا على حقيقة أنه قد هكنا من التعبير عن انفعالاتنا .

وهكذا ، فان كان الفن هو عملية التعبير عن الانفعالات ، فان القارئ فنان وكذلك الكاتب . فليس هناك اختلاف في النوع بين الفنان وجمهور المتذوقين . ولا يعنى هذا عدم وجود فوارق اطلاقا . فمعلما كتب بوب بأن مهمة الشاعر هي الافصاح « عما شعر به الجميع ولم يعبروا عنه بمثل هذه البراعة » ، فقد يكتننا تفسير كلماته وكأنها تعنى - بفض النظر عن وعى بوب بهذا المعنى عندما كتب أو عدم وعيه - بأن مرجع اختلاف الشاعر عن جمهوره هو أنه برغم أن الاثنين يغلان نفس الشيء تماما (أى التعبير عن هذه الانفعالات المميزة باستخدام هذه الكلمات المميزة) فان الشاعر انسان قادر على حل مشكلة التعبير لنفسه . بينما جمهور المتذوقين لا يستطيعون التعبير الا اذا هداهم الشاعر الى ذلك . فالشاعر ليس متفردا لا فى توفر هذا الانفعال لديه ، ولا فى قدرته على التعبير عنه . انه يتفرد فى قدرته على المبادرة بالتعبير عما يشعر به الجميع ، وما يستطيعون جميعا التعبير عنه .

٦ - لجنة الميرج العاجي

لقد سنحت لي الفرصة بالفعل لنقد ما يقال عن قدرة الفنانين على تأليف - أو أن واجبه يحتم عليهم تأليف - طاقة أو فئة خاصة تتميز بعبقرية أو دراية خاصة ، تجعلها متميزة عن باقي المجتمع . وهذا الرأي - كما رأينا - هو ثمرة عابرة للنظرية التقنية في الفن . ومن المستطاع الآن تعزيز هذا النقد بالقول بأن أي انفصال من هذا النوع ليس فقط غير ضروري بل سيلحق ضرراً بالغاً بمهمة الفنان الحقيقية . ولو كان المراد هو تعبير الفنانين بالفعل « عما يشعر به الجميع » ، لكان معنى هذا هو وجوب مشاركتهم للآخرين في انفعالاتهم . فمن الواجب أن تكون تجاربهم - أو الاتجاه الذي يعبرون به عن الحياة - من نفس نوع تجارب الأشخاص الذين ياملون العثور على جمهور متذوقين من بينهم . ولو القوا من أنفسهم زمرة خاصة ، لكان معنى هذا أن تصبح الانفعالات التي يعبرون عنها هي انفعالات هذه الزمرة . وسوف تكون عاقبة ذلك هي اقتضار فهم عملهم على زملائهم الفنانين . وهذا في الواقع هو ما حدث إلى حد كبير خلال القرن التاسع عشر عندما بلغ انعزال الفنانين عن باقي البشر ذروته .

ولو كان الفن بالفعل صنعة أو حرفة مثل الطب أو الحرب لعادت هذه العزلة بالخير . إذ أن كفاءة الصنعة لن تزداد إلا إذا تولى أمرها جماعة وقفت جهداً لخدمة مصالح الجميع ، واتخذت طابع التخصص ، وقامت بتخطيط جوانب حياتها كافة بعد أن أدخلت في حسابها كل شرائط تلك الخدمة المطلوبة منها . وبالنظر إلى أن الفن ليس صنعة بل تعبيراً عن انفعالات ، لذا كان التأثير مضاداً لذلك . وعلى سبيل المثال ، لقد مر عهد على الروائيين كانوا لا يشعرون فيه بالراحة إلا إذا كتبوا قصصاً عن حياة القصصيين ، كانت أحداثها لا تصادف سوى الأفي قلوب القصصيين الآخرين . وتجلت هذه الظاهرة الشبيهة بالحلقة المفرغة بوضوح أكثر عند بعض الكتاب الأوروبيين من أمثال أناتول فرانس أو دالونزو اللذين كثيراً ما بدت موضوعاتهما مقتصرة على أحداث زمرة منعزلة من المفكرين . وبنا أصبحت الحياة المشتركة التي تحياها هذه الجماعة الفنية نوعاً من البرج العاجي ، المسجونون فيه لا يقدرون على التفكير أو الكلام إلا عن أنفسهم ، كما يقتصرون فيه على استماع بعضهم إلى بعض .

وبعد انتقال هذه الحالة إلى جو إنجلترا ، الأكثر تشبهاً بالفردية اختلفت النتيجة . فبدلاً من وجود زمرة واحدة من الفنانين (وإن كانت

منقسمة بغير شك على نفسها) الذين يعيشون جميعا في نفس البرج العاجي ، ظهرت نزعته عند كل فنان الى انشاء برج عاجي خاص به لكي يحيا - كما يمكن القول - لا في عالم من ابتكاره في عزلة عن العالم العادي الذي يحيا فيه الآخرون ، بل كذلك عن العوالم المتداورة التي انشأها الفنانون الآخرون . وهكذا نجد يون جونز Burne Jones يحيا في عالم « من الضوء الأخضر والفتيات الجمقات » كما قال صحفي في تصوير فظ . كما نجد اللورد لايتون Leighton يحيا في عالم هليتي من فضة . ولم ينقذ « Yeats » من عالمه الزائف - عالم شيايو يسحره الكليتي - إلا صوت الحياة العملية ، الذي أرغمه على الخروج الى الهواء الطلق الذي يمثل الحياة الكلتيّة الحقّة ، وجعله شاعرا عظيما .

في هذه الأبراج العاجية يضرب الفن باللوهن . والسبب ليس عسر الفهم . فمن السهل أن يولد الانسان في حدود جماعة محصورة ومتخصصة مثل اية زمرة فنية في القرن التاسع عشر ، وأن ينشأ وترعرع في حضانتها ، وأن يفكر على طريقتها ويشعر بشاعرها ، لأن تجربته لم تختو على أي شيء آخر . ومثل هذا الانسان عندما يعبر عن هذه الانفعالات ، سوف يكون قد عبر بحق عن تجربته . والتجربة التي يعبر عنها الشاعر سواء أكانت محصورة أم رحبة شيء ، وقيمتها الفنية شيء آخر . فحين أوستن التي نشأت وترعرعت في جو القرية وثرثرتها قد استطاعت انشاء فن عظيم من الانفعالات التي تتولد في هذا الجو . على أن أي شخص قد انزل في نطاق زمرة محصورة من الناس ، ستوافر له تجربة تضم انفعالات العالم الأكبر الذي نشأ وترعرع فيه ، بالإضافة الى انفعالات الجماعة الصغيرة التي آثر الانضمام اليه . فاذا قرر الاقتصاد على التعبير عن الانفعالات الجارية في نطاق هذه الجماعة الصغيرة ، فمعنى ذلك أنه قد اختار جزءا معينا من انفعالاته للتعبير عنه . والسبب الذي يفسر لماذا يتحتم اتباع فن رديء نتيجة لذلك هو كما سبق أن قلنا ، أن مثل هذا الانتقاء لا يمكن القيام به الا اذا عرف الشخص القائم بالانتقاء بالفعل ماهية انفعالاته . وبمعنى آخر أن يكون قد عبر عنها بالفعل . فهو سيقض باعتبارها منتصيا الى زمرة الفنية عمله الحق بوصفه فنانا . وهكذا لا يحتمل أن تزيد قيمة أدب البرج العاجي عن القيمة الترفيهية التي تساعد سجناء هذا البرج - سواء حدث هذا بسبب سوء طالعهم أم بسبب خطئهم - على قضاء أوقات فراغهم دون أن يقتلهم الملل أو الجنين الى العالم الذي تركوه خلفهم . فضلا عن ذلك ، فهناك قيمة سحرية ترجع الى أنهم سيقنعون أنفسهم كما سيقنع بعضهم البعض ، بأن السجن في مثل هذا المكان ، ومع مثل هؤلاء الصحاب ، أتميز كبير . أما القيمة الفنية ، فمهمومة

وأخيراً ، فينبغي عدم الخلط بين التعبير عن الانفعال وبين ما يصح تسميته انحراف الانفعال ، أى اظهار أعراض منه . وإذا قيل : ان الفنان بالمعنى الحق لهذه الكلمة هو الشخص الذى يعبر عن انفعالاته ، فان هذا لا يعنى أنه اذا أحس بالخوف بهت لونه وتلعثم ، وإذا غضب احمر لونه وزمجر ، وهكذا دواليك . وهذه الأشياء تسمى تعبيرات ولا ريب . غير أنه كما فرقنا بين المعانى الصحيحة وغير الصحيحة لكلمة « فن » ، فعلينا كذلك أن نفرق بين المعانى الصحيحة وغير الصحيحة لكلمة « تعبير » . وفى سياق الكلام عن الفن سيظهر أن ادراك « التعبير » على هذا الوجه هو إدراك غير صحيح . وأبرز علامة يتميز بها التعبير الحق هي الصفاء أو الوضوح . ووفقاً لذلك يصبح الشخص الذى يعبر عن أى شئ على وعى بما يعبر عنه ، كما أنه ييسر للآخرين الوعى به كما بدا له وكما يبدو لهم . فشحوب اللون والتلعثم ظاهرتان طبيعيتان من مصاحبات الخوف ، إلا أن هذا لا يعنى أن يعى الشخص الذى يشحب لونه ويتلعثم - الى جانب احساسه بالخوف - الخاصية الدقيقة لانفعاله . إذ سيخفى هذا الأمر عنه . ومثله فى ذلك - لو كان فى الامكان حدوث ذلك - مثل من يشعر بالخوف ولا يظهر أعراض هذا الخوف .

والخلط بين هذين المعنيين لكلمة « تعبير » قد يؤدي بسهولة الى احكام نقدية زائفة ، ومن ثم الى نظرية استلطيقية زائفة . وقد يظن أحياناً أن من مزايا أية ممثلة عندما تمثل مشهداً مؤثراً أن تكون قادرة على الاجادة الى حد أنها تستطيع البكاء بدموع حقيقية . وقد يكون لهذا الرأى اساس ما لو لم يكن التمثيل فناً ، بل كان صنعة ، ولو كانت غاية الممثلة عندما قامت بمثل هذا العرض هي اشعار مستمعها بالحزن . وحتى لو كان الأمر كذلك ، فإن هذه النتيجة لن تحدث الا اذا صبح تملأ احداث اسى فى نفوس المستمعين بغير قيام القائم بالأداء بعرض أعراض من الحزن على الجمهور . وما من شك فى أن الكثيرين يظنون أن هذا هو عمل الممثل . ولكن اذا كان عمل الفنان ليس الترفيه ، وإنما هو الفن . ولم يكن ما يرمى اليه هو احداث تأثير سبق تصوره فى مشاعر جمهوره ، بل الاعتماد على مجموعة من التعبيرات أو اللغة المؤلفة من كلمات من ناحية ، ومن إيماءات من ناحية أخرى ، فى اماطة اللثام عن انفعالاته ، أى الكشف عن انفعالات منطقية فى ذاته لم يكن على دراية بها . وهو عندما سمح لجمهوره بمشاهدة هذه الانفعالات ، فإنه قد مكثهم من القيام بكشف مماثل لما فى نفوسهم . فى هذه الحالة لن تكون قدرة الممثلة على

واليكاء بنموع حقيقة هي التي جعلت منها ممتلئة بإراعة ، إنما هي قدرتها على إضناح ما تعنيه اللغز لتفسنها ولستمعها .

وهذا الكلام ينطبق على كل نوع من أنواع الفن . والفنان لا يولول ولا يعتمد على العجيج في الاطلاق . ومن يكتب أو يرسم أو يقوم بأى شيء من هذا القليل للتنفيس عن مشاعره مستكسما المواد التقليدية في الفن وسائل لعرض آثار من مشاعره ، قد يكون جديرا بالثناء عليه لمهارته في عرض ذاته ، الا أن هذه الأشياء تحرمه على الفور من لقب الفنان . والأعمال الاستعراضية لها فوائدها . فهي تصلح لغاية الترفيه ، أو قد تكون لها فائدة في السحر . ومن بين الأمثلة التي تمثل هذه الطائفة الأخيرة ، المحاولات التي قام بها بعض الشباب الذين لا قوا العذاب في الحرب ، وتأثرت بها أجسامهم وعقولهم عرفوا من جراء ذلك ما الحرب ، فثأناوا وأفصحوا عن غضبهم في أبيات من الشعر قاموا بنشرها بقصد التأثير في الآخرين وحثهم على الخلاص من الحرب . الا أن هذه الأبيات لا تنتمي الى الشعر اطلاقا .

وأفسد توماس هاردى كل شيء في نهاية قصة مؤثرة جيدة ، عبر فيها ببراعة عن أحزانه وغضبه لما تلحقه العاطفية الفظة بالبراة الوديمة المطمئنة ، عندما وجه اتهامه في آخر فقرة مما كتب الى « رب الخالدين » *President of immortals* . والنفقة تبدو زائفة ، لا لأنها تدل على الكفر (اذ هي لن تؤثر في أي تقوى حقة) بل لأنها مجرد عجيج . فان الحجج التي تساق لتبرير الاعتراض على وجود الله – أو كل ما هو معروف منها – قد أصبحت كاملة بالفعل ، بحيث لا تضيف هذه الفقرة الأخيرة التي وردت في نهاية الكتاب شيئا إليها . وكل ما أحدثته هذه الفقرة هو افساد أثر القضية المعروضة بتحريف أثر من آثار الانفعالات التي عبر عنها الكتاب كله بالفعل ، وكان محكمة من المحاكم قد بصقت في وجه المتهم بعد نهاية كلامه .

والخطأ ذاته شائع عند بيتهوفن . ولقد توطد عنده ، بغير شك ، بسبب إصابته بالصمم . الا أن سببه لا يرجع الى صممة بل الى ميل ونزعة الى العجيج . وظهر ذلك في الطريقة التي تصرخ بها الموسيقي وتولول . بدلا من أن تترنم بالإنعام ، كما هو الحال في الجزء السورانو من القداس الحافل في رى كبير *Missa Solemnis* ، أو في مخطط فاتحة منقذاته الهامز كلافير . ومن المؤكد أن بيتهوفن قد أدرك هذا العيب وحاول إصلاحه . والا لما أمضى أكبر جانب من ألهي سنوات حياته فن

تأليف الرباعيات الوترية التي لا تكاد - كما يمكن القول - تتضمن أي أثر مادي يدل على الصراخ والعويل . ومع هذا فحتى في هذه الرباعيات لم ينس بيتهوفن المعجوز أن يتخايل في فقرات معينة من الفوجَة جروسه .

هذا لا يعني بالطبع المقول بأنه ليس من حق كاتب المدراخ إظهار شخصيات تعتبه على الصحيح . فمثلا هناك عجيح ، هائل ظهر في نهاية Ascent of F 6 (*) ، قد اقتدى بالصحيح عند شكسبير (٢) ، وكان القصد منه هو التعبير عن الاستهزاء . في هذه الأحوال المؤلف ليس هو الذي يحدث العجيح بل شخصوه المختلفة التي صورها . والانفعال الذي عبر عنه المؤلف هو الانفصال الذي تأمل يوساطته هذه الشخصية ، أو بالأحرى الانفعال الذي يشل شعوره تجاه هذا الجانب الخفي والمنبؤ من ذاته ، والذي يناظر هذه الشخصية .

(*) مسرحية ألفها « اوين » بالاشتراك مع ليشروود سنة ١٩٣٦ .
(١) الأحوال التي تحدث فيها شخصوس شكسبير عجيحا هي : (٢) في حالة الشخصوس التي لا نهه أطلاقا . مثل التضمينات التي أظهرها في هنري الخامس للإشارة إلى رعبات العوام .
(٢) ضمنا يراد إظهار شخصية تكون موضوع ازدياء حقل شطحية بصطقول في رواية فانسلاف ، أو (٣) حتما هذه الشخصية صراخا . كما حدث في مشهد طمسك في القورة .

الفصل السابع

الفن بمعناه الحق

ثانيا - باعتباره خيالا

١ - المشكلة بعد تحديدها

السؤال التالي في المنهج الذي وضع في بداية الفصل السابق قد نحدد على الوجه الآتي : ما العمل الفني ، ومع التسليم بوجود شيء في الفن الحق (لا في الفن وحده الذي يسعى باطلا بذلك) تنطبق عليه كلمة فني ، ومع التسليم بأن هذا الشيء لن يكون شيئا مصنوعا ، لأن الفن ليس صنعة ؟ انه شيء قد أنجزه الفنان ، الا أنه لم ينتج نتيجة لتحويل خامة معلومة أو نتيجة لتنفيذ خطة سبق تصورهما . فما هذا النوع من الفعل ؟ .

هنا مسألتان سوف نحسن صنعا اذا بحثناهما على انفراد ، برغم توثق الصلة بينهما . والأفضل لنا أن نبدأ بالفنان ، وأن نطرح السؤال الثامن في البداية . ولهذا السبب سأبدأ بالسؤال الآتي : ما طبيعة هذا الفعل الذي لا يعد فضلا تقنيا ، أو اذا أردنا استخدام كلمة واحدة ليس صناعية *Fabrication* ؟ - ومن المهم ألا يسه فهم السؤال . وفي الفصل السابق عندما سألتنا عن ماهية التعبير أشير الى أن الكاتب لن يحاول إقامة براهين وحجج بقصد اقناع القارئ ، كما أنه لم يقصد تقديم معلومات اليه . وإنما المقصود هو تذكركه بما يعرفه بالفعل ، (لو كان شخصا ذا تجربة كافية في هذا الموضوع تؤهله لقراءة كتب من هذا النوع) . وفي هذا الجزء من الكتاب لا ننشد تقرير نظرياته ، كفضلك .

لأننا نرعى الى مجرد سرد وقائع • والوقائع التى نبحث عنها ليست وقائع خفية ، انها وقائع معروفة تماما للقارى • ويستطاع ايضا النظام الذى تنتهى اليه هذه الوقائع بالقول بأنه يمثل السبيل التى تتبعها عادة نحن المعنيين بالفن عندما نفكر فيه • كما أنه يمثل السبيل الذى نعبر بواسطتها عن أفكارنا عادة فى الحديث العادى •

ولزيادة الايضاح سوف أبين السبيل الذى لا يؤدى الى أية اجابة عن سؤالنا • وكثيرون من الذين تساءلوا « عما هو الفعل الذى يتميز به الفنان والذى لا يعد صناعة » قد اهتموا الى اجابة مماثلة لما على : « واضح أن هذا الفعل غير التقنى ليس فعلا عشوائيا ، لأن الأعمال الفنية لا يمكن انتاجها عفوا (١) • فينبغى أن تخضع هذه الأعمال لفعل توجيهى ما • وإذا لم يعتمد هذا التوجيه على مهارة الفنان ، فإنه لا يمكن أن يعتمد على منطقته أو ارادته أو وعيه • فمن ثم ينبغى أن يكون شيئا آخر • فاما أن يكون قوة موجهة خارج الفنان • وفى هذه الحالة يمكننا أن نسميه بالالهام ، أو شيئا يداخله وإن كان مختلفا عن ارادته وغيرها من الأشياء • أى أن هذا الشيء إما أن يكون جسده • وفى هذه الحالة يكون انتاج العمل الفنى فسيولوجيا أساسا ، أو قد يكون شيئا عقليا ، وإن كان لا شعوريا وفى هذه الحالة تكون القوة المنتجة هى العقل اللا شعورى للفنان » •

ولقد بنيت عدة نظريات وقوة فى الفن اعتمادا على هذه الأسس • وأول صور منها هى التى ذكرت أن ما يوجه الفعل الفنى هو كائن الهى - أو كائن روحى على الأقل - يعبر عن ذاته فى هذا الفعل • وهذه النظريات لم تعد شائعة الآن ، إلا أن هذا لن يدعونا الى رفض الالتفات

(١) أن من ثومت عنهم هم العقلاء • ومن بين هؤلاء الآخرين من أنكر هذه القضية ، وأشار الى أن الفرد إذا لعب على الآلة الكاتبة مدة كافية ، وخطب المقائيع بطريقة عشوائية ، فإن هناك احتمالا محسوبا بأنه فى مدى فترة معينة قد ينتج - اعتمادا على المصادفة وحدها - نصوص شكيبيير كاملة • وأى قارئ ليس عنده شيء يفعله ، يستطيع أن يرفه عن نفسه بحساب المدة التى يستغرقها تحقق هذا الاحتمال ليتمكن من المراهقة عليه ، ووجه الطرافة فى هذه الفكرة هو ما يتكشف عنها عن عقلية من يساوى بين « أعمال » شكسبيير ، ومجموعة الحروف المطبوعة فى صفحات كتاب والتى يتألف منها هذا العنوان ، ومن يذهب به الفكر - أن أمكن نسبة أى تفكير اليه على الإطلاق - الى أن أى عالم الثرى سيظهر بعد عشرة آلاف سنة ويعثر على نص كامل لشكسبيير فى رمال مصر ولكنه لا يستطيع قراءة أية كلمة انجليزية ، سيتمكن من الاطاحة بمؤلفات شكسبيير فى القنصر والمزارع •

اليها . فهي على الأقل تناسب الوقائع أفضل من أغلب نظريات الفن الشائعة اليوم . أما الصورة البديلة الثانية ، فهي القائلة : بأن ما يوجه عمل الفنان هو قوى - برغم كونها جزءا منه أو هي جزء من روحه يوجه خاص - فانها ليست ارادية أو واعية . إذ هي تعمل في المناطق السفلى الخافية من روحه بحيث لا تشعر بها المناطق العليا من هذه الروح أو تسمح بظهورها . وهذه النظرية شائعة للغاية لا بين الفنانين ، بل بين علماء الفن واتباعهم العددين الذين يتبعون النظرية ويتقنون بها تقنية ، ويبدو أنهم يعتقدون انها قد نجحت في حل (١) مشكلة الفن في آخر المطاف . وثالث نظرية بديلة ، كانت سائدة لدى الفسيولوجيين السيكلوجيين في القرن الماضي . ومازال جرائد آين أفضل ممثل لها .

وتوجيه نقد الى هذه النظريات مضبوطة للوقت . وما يهمنا بشأنها ليس صلاحيتها أو عدم صلاحيتها باعتبارها أمثلة للبحث النظري ، بل هو هل تعد المشكلة التي قصدت حلها من المشكلات التي تتطلب أى بحث نظري لحلها . فالشخص الذى لا يستطيع العثور على نظارته على المنضدة ، قد يخترع جملة نظريات لتفسير أسباب اختفاء نظارته . فمثلا ربما تكون هذه النظارة قد تبخرت بفعل اله خبز لمنعه من ارهاق نفسه في العمل ، أو بفعل شيطان يضر له السوء بقصد تعطيل دراساته ، أو بواسطة ماهاتيا (أحد لروحانيين الهنود) من جيرانه لاقتناعه بإمكان فعل مثل هذه الأشياء ولعله قد تخلص منها بنفسه لا شعوريا ، لأنها تذكره لا شعوريا بطبيب العيون الذى يعالجه ، الذى يذكره لا شعوريا بوالده ، الذى يكرهه كرها لا شعوريا . أو قد يكون قد دفعها من فوق المنضدة أثناء تحريكه لآى كتاب . على أن كل هذه النظريات برغم ما فيها من براعة ونسج ، سوف تكون سابقة لأوانها لو كانت النظارة مازالت موضوعة على أنفه .

(١) يكاد مستر روبرت جريفز صاحب كتاب Poetic Unreason (١٩٢٥) أن يعد الكاتب الوحيد أو الفنان الوحيد فى إنجلترا الذى أفهم على مناهضة السيكلوجيين ويوجه عام . فان أولى ما يمثل حكم الآباء على مؤامرات هذه النظرية هو ما قاله عنهم مكتوب ريتشاردس I. A. Richards : « اذا اعتمدنا على حكمنا على ما نعرفه لرويد عن ليويناردو دالفنشى ، أو ما نشره يونج عن جوته (فى كتاب The Psychology of the Unconscious ص ٢٠٥) لصح اعتبار المحللين النفسيين عاجزين بصورة ملحوظة عن الانضلاج بمهمة النقد ، انظر كتاب Principles of Literary Criticism الطبعة الخامسة سنة ١٩٢٤ - ص ٢٩ - ٣٠ »

والنظريات التي تدعى تفسير طريقة إنشاء الاحتمال الفعلية اعتقادا على فروض مماثلة لهذه الفروض قد يثبت على تفكر أن النظرية ليست فوق للنضدة ، وتناسبت حقيقة وجودها فوق الأنف . والذين يعرفون مثل هذه النظريات لا يرهقون أنفسهم بالتساؤل : هل نحن فهم الواقع على علم بنوع من الأفعال التي تحقق نتائج والتي تخضع لارادة الفاعل وتوجيهه ، والتي لا تتميز بأية صفة من صفات الصنعة ؟ ولو أنهم سألوا هذا السؤال لكان الرد عليه بالتاكيد بالإيجاب . فنحن نألف تماما أفعالا من هذا النوع . والاسم الذي اعتدنا إطلاقه عليها هو « الخلق » .

٢ - الصنع والخلق

قبل أن نسأل عما هي بوجه عام المواضع التي تستخدم فيها هذه الكلمة ، علينا توقع اعتراض بعض الاحتمال على استخدام الكلمة نفسها . ولا جدال في أن القراء الذين يعانون من مرض الخوف من كل شيء متصل بالنواحي الالهية سوف يشعرون بالفضيب من جراء ذلك . فهم يعرفون أن اللاهوتيين يستخدمون هذه الكلمة في وصف الصلة بين الله والعالم ، ولهذا السبب سيضم ضحايا هذا المرض رائحة هذه الصلة كلمة استمعوا الى أي نطق بها ، وسيعتقدون أنه من المفاخر ألا يجي ذكرها على شفاههم والا نخدش آذانهم . وسوف تتوارد على أطراف السمتهم من جراء ذلك كل الاحتجاجات المألوفة التي توجه الى أية غيبوبة استباقية ترفع مهمة الفن الى مستوى شيء الهى ، وتجعل الفنان صانلا لاله . فلعلهم يوما من الأيام بعد تأمل في مذهب اثناسيوس يتسبون بشجاعة تجعلهم يقصون أى عالم رياضى يستخدم العدد ثلاثة . وفي نفس الوقت سيتذكر القراء الذين يرغبون في فهم الكلمات بهذا من قبيها « أن كلمة « يخلق » تستخدم على الدوام في سياقات لا يفر منها اللاهوتيون ، ولا يشعرون بسببها بأية نوبة من نوبات *odium theologicum* . فإذا قال شخص في المحكمة بأن سكيرا قد أحدث ضجة (خلق *Create* بالانجليزية) ، أو أن ناديا للرقص قد أحدث (خلق بالانجليزية) قلقا ، والمؤرخ إذا ذكر بأن فلانا أو فلانا خلق البحرية الانجليزية أو الحكومة الفلمنكية ، وإذا ذكرت الصحف أن الدبلوماسية السرية تخفي جوا من الرعب القوي ، أو إذا قال رئيس مجلس ادارة شركة أن زيادة الاهتمام بالإعلان ستخلق زيادة في طلب ما تنتجه الشركة - فلن يتوقع أحد أن يجب قرم في آخر القاعة مهتدا بالانسحاب إذا لم تحلف هذه الكلمة . ولو فعل ذلك لاقى به الخصم في الخارج بسبب احداثة (خلقه) ضجة .

وخلق الشيء يعنى انشاءه لا بطريقة تقنية ولكن مع ذلك يوعى واختيار . وفيه الأصل تعنى كلمة créer - (يولد) generate أو ينجب ذرية . ومازالت كلمة Procreate المشتقة منها (ينجب) تستخدم بهذا المعنى . ويطلق الأسبان كلمة Criature على الطفل . وفعل الانجاب Procreation فعل اختياري ، القائلون به مسئولون عن فعلهم ، على أنه لا يؤدي اعتمادا على أي نوع متخصص من المهارة . ولا يلزم أن يتحقق - كما هو الحال في الزواج الملكي - باعتباره وسيلة لتحقيق غاية سبق تحديدها . ولا يلزم فعله (كما حدث في حالة زواج والد مرس ترينسترام شاندى في قصة ستيرن) وفقا لأية خطة سبق تحديدها . فلا يمكن تحققه (مهما قال أرسطو) بواسطة فرض شكل مستحدث على مادة موجودة من قبل . وهذا هو ما نعنيه عندما نتكلم عن (خلق) ضجة أو (خلق) مذهب سياسي . فمن يفعل هذه الأشياء يتصرف باختياره ، كما أنه مسئول عما يفعل . غير أنه لا يلزم اتجاه فعله الى تحقيق أية غاية بعيدة ، كما لا يلزم اتباعه خطة سبق تصورها . ومن المؤكد كذلك أنه لا يقوم بتحويل شكل أى شيء يصبح تسميته بالخامة . وهي نفس الفكرة التي اعتمد عليها المسيحيون وأنكرها الأفلاطونيون الجدد في كلامهم عن خلق الله للعالم .

ولما كان هذا هو المعنى الراشح للكلمة ، فلما ينهى أنه يكون من الواضح أنه عند القول بأن الفنان يعمل قصيدة أو رواية أو لوحة أو مقطوعة موسيقية ، فإن الشيء الذي يحدث والذي أشرنا اليه هو ما اسميناه بالخلق . وهذه الأشياء - كما سبق أن عرفنا - باعتبارها أعمالا فنية حقة ، لم يتم عملها بوصفها وسيلة لتحقيق غاية . فهي لم تعمل وفقا لأية خطة سبق تصورها ، كما أنها لم تعمل بواسطة فرض شكل جديد على أية مادة معطاة . بل هي قد تحققت بقصد وبعد شعور بالمسؤولية بواسطة أساس يعرفون ما يفعلون حتى وإن لم يعرفوا سلفا ما سيتمخض عن فعلتهم .

والخلق الذي يتنبه للماهوتيون الى الله يتميز من ناحية واحدة فحسب . ويفترض أحيانا أن وجه تميز فعل الخلق الذي يقال إن الله اتبعه عند خلق العالم هو أن الله - كما يقال - قد خلق العالم من عدم . هذا يعنى عدم وجود أية مادة سابقة قام الله بخلق شكل جديد عليها . ولكن هنا الكلام يدل على الاضطراب في القول بأن الله خلق كما يدل معناه هو إطلاق من عدم . ووجه التميز الذي يتنبه اليه الله تعالى هو أنه في حالة فعله لم يصح هناك أية ضرورة من أي نوع . وعدم وجود هذه الضرورة

لا معنى علم وجود المادة المراد تحويلها فحسب ، بل ليست ثمة أية ضرورة من أى نوع كان . ومثل هذا الكلام لا ينطبق على « خلق » الطفل أو القلق أو العمل الفني . فلكي يخلق الطفل ينبغي توفره عالم كامل من المادة العضوية والأعضوية . لا لأن الوالدين يصنعان الطفل من هذه المادة ، إنما لأن الطفل لا يمكن أن يظهر في عالم الوجود - كما حدث بالفعل بالنسبة لوالديه - إلا في مثل هذا العالم ، ولخلق أى قلق ينبغي وجود أشخاص يستطيع اقلاقهم . والشخص الذى يخلق القلق ينبغي أن يتصف فعله بطابع معين ، بحيث إذا تعدل في صورة أو أخرى أدى هذا الى حدوث الاقلاق . ولكي يتم خلق العمل الفني ، يجب توفر انفعالات معينة لم يتم التعبير عنها عند الفنان الذى يتوقع الخلق - تبعاً لما رأينا في الفصل السابق - كما ينبغي أن تتوافر لديه كذلك السبل الضرورية للتعبير عن هذه الانفعالات . وواضح أنه في حالة الأحوال التى يتحقق فيها الخلق بوساطة كائنات متناهية من الواجب أن تكون هذه الكائنات - بسبب كونها متناهية - أولاً في ظروف تسمح لها بالخلق . وبالنظر الى أن الله يتصور كائناً لا متناهياً ، فإن الخلق الذى ينسب اليه يتصور شيئاً ليس بحاجة الى مثل هذه الشروط .

من هذا يتضح أننى عندما وصفت صلة الفنان بأعماله الفنية بأنها صلة خالق لها، لم أكن أسعى لتبرير اعتقاد غير النابهن الذين قد يظنون أننى قد رفعت مهمة الفن الى مرتبة شيء الهى (سواء امتدحوا فكرتى أو سخطوا عليها) أو أننى قد جعلت الفنان نوعاً من الاله .

٣ - الخلق والخيال

علينا الآن أن نتنقل بعد ذلك الى تفرقة أخرى . فقد كانت كل الأشياء التى اخترناها أمثلة للأشياء المخلوقة هى ما أعدنا تسميتها بالأشياء الحقيقية . أما العمل الفني فلا يلزم أن يكون ما يصح أن نسميه بالشئ الحقيقي . فقد يكون ما ندعوه بالشئ الخيالي . والأشياء مثل الضجة والإقلاق والبحرية وما شابه ذلك ، لا يمكن خلقها إطلاقاً إلا على أساس أنها أشياء تحتل مكاناً في العالم الحقيقي . ولكن العمل الفني قد يتم خلقه ، عندما يخلق الخلق في مكان واحد هو عقل الفنان .

هنا - كما أشير في الميثافيزيقى - وسأذكرنى بأن المقابلة بين الأشياء الحقيقية والأشياء الموجودة في عقولنا فحسب ، هو غارق قد

عنى به كما عني به زملاؤه - عناية فائقة - فقد فكروا فيه طويلا ، وفي صورة جدية ، بحيث لم يعد له أى معنى ، اذ قرر بعضهم أن الأشياء التى ندعوها حقيقة موجودة فى عقولنا فحسب ، وقرر البعض الآخر أننا عندما نقول ان الأشياء فى عقولنا ، فإن هذا يتضمن القول بأنها حقيقة مثل أى شئ آخر . وبين هاتين الفئتين - كما يبدو - حرب متواصلة لا حوادة فيها . وأى انسان يقسم نفسه فى الحرب الدائرة حول هذه الكلمات سيتعرض للظمن من كلا الطرفين ، وأى طريقة أخرى .

ولست آمل فى تهذبة هؤلاء السادة وأستطيع أن أشعر بالتهلل عندما أتذكر بأنهم لن يقلعوا على اقتراعى حتى اذا اتبعت ما سبق لى قوله . وفى حالة المهندس الذى قام بتصميم كوبرى ، ولكنه لم يقم بعمل رسوماته أو اثبات مواصفاته على الورق ، ولم يناقش مخططة مع أحد ، ولم يشرع فى اتخاذ أية خطوات فى سبيل تنفيذه ، اعتدنا القول بوجود الكوبرى فى هذه الحالة فى عقله فقط - أو كما نقول كذلك - فى رأسه . وبعد أن يتم انشاء الكوبرى فاننا نقول بأنه قد أصبح موجودا لا فى رأس المهندس فحسب ، بل فى العالم الحقيقى كذلك . ونحن نصف كذلك الكوبرى الذى « لا يوجد الا فى رأس المهندس » بأنه كوبرى خيالى . أما الكوبرى الذى يوجد فى العالم الحقيقى فنصفه بأنه كوبرى حقيقى .

ربما كانت هذه الطريقة طريقة ساذجة فى الكلام ، أو لعلها طريقة فظة ، بسبب الالم الذى تحدثه عند الميتافيزيقيين . ولكن هذه الطريقة هى التى يتبعها الناس العاديون عند الكلام . والناس العاديون الذين يتكلمون بهذه الطريقة يعرفون جيدا نوع الأشياء التى يشيرون اليها بكلامهم . والميتافيزيقيون على حق فى اعتقادهم بوجود مشكلات عويصة تترتب على الكلام بهذه الطريقة . ولهذا السبب سأخصص جانيا كبيرا من الكتاب الثانى لمناقشة هذه المشكلات . وحاليا ، سأستمر فى التحدث الى العوام . ولو كره الميتافيزيقيون ذلك ، فليس هناك ما يدعو الى اطلاعهم على ما أكتب .

وتنطبق نفس هذه التفرقة على أشياء مثل الموسيقى . ولو ألف انسان لحنا ، ولم يقم بتكوينه أو غنائه ، أو لم يقم بأى شئ يجعله معروفا للآخرين ، فاننا نقول : ان اللحن موجود فى عقله فقط ، أو فى رأسه فقط ، أو قد نقول بأنه لحن خيالى . ولو أنه قام بغنائه أو عزفه ، ومن

ثم أحدث مجموعة من الأصوات المسموعة ، فالتفت نسمي هذه المجموعة من الأصوات لحنا حقيقيا على أساس وجود اختلاف بينه وبين اللحن الخيالي .

ونحن في كلامنا عن انشاء أية أداة ، ما نقصده هو انشاء أداة حقيقية . فإذا قال أى مهندس : انه صنع كوبري ، وعند سؤاله اتضح انه قد انشاء فى رأسه فقط . فى هذه الحالة ، فاننا سنتعقد أنه كاذب أو مخبول . فمن الواجب علينا ألا نقول بأنه انشأ كوبريا على الإطلاق ، بل نكتفى بالقول بأنه عمل مخططا له . وإذا قال انه عمل مخططا لكوبري واتضح أنه لم يسجل شيئا على الورق ، فلا يلزم أن نعتقد بأنه خدعنا . فالمخطط من الأشياء التي قد تكون مقصورة على الوجود فى عقل أى شخص . وبوجه عام ، يمكن القول بأن المهندس عندما يعمل مخططا فى عقله ، فانه يقوم فى نفس الوقت بالثبات علامات ورسوم على الورق . ألا أن المخطط لا يعنى ما نسميه بالـ Plans ، أى هذه القطع من الورق بعد اثبات تلك العلامات والرسوم عليها . وحتى إذا فوّن المهندس مראصفات كاملة ورسوما تنفيذية على الورق ، فلن يعتبر الورق وما عليه من مواصفات ورسوم مخططا . ان قيمته لن تزيد عن شيء يذكر الناس (والمهندس كذلك ، لأن الذاكرة غير معصومة من الخطأ) بهذا المخطط ، بحيث يمكن القول بأنه فى حالة نشر المواصفات والرسوم فى بحث خاص بالهندسة المدنية مثلا، سيتيسر لأى انسان يتمنى فى قراءة البحث ان يتصور مخطط هذا الكوبري فى رأسه . من هذا يتضح أن المخطط ملكية عامة ، وان كنا عندما جعلناه شيئا عاما لم نعن أكثر من أماكن ادراكه فى رؤوس الكثيرين من أولئك الذين يستطيعون قراءته بتعقل فى الكتاب الذى تنشر فيه المواصفات والرسوم .

وفى حالة الكوبري ثمة مرحلة أبعد من ذلك . فقد يتم « تنفيذ » الكوبري أو انجازه ، أو بعبارة أخرى يتم بناء الكوبري . وعندما يحدث ذلك ، يقال : ان المخطط قد « تجسّم » فى الكوبري المبني ، أى أنه أصبح موجودا فى صورة أخرى ، لا فى رؤوس الناس فيجب ، بل فى صورة حجارة أو خرسانة . فهو بعد أن كان مجرد مخطط قائم فى رؤوس الناس قد أصبح شكلا محلا فى مادة معينة . فإذا تأملنا ما سبق قوله على ضوء هذه النظرة ، أمكننا القول بأن مخطط المهندس هو شكل الكوبري بغير مادته ، أو أننا عندما قلنا بأن لدى المهندس مخططا فى رأسه ، كان بإمكاننا الإفصاح عن نفس المعنى بالقول بأن لديه فى ذهنه شكل الكوبري بعد انتهائه بغير مادته .

وعمل الكوبرى يعنى فرض هذا الشكل على هذه المادة . وما نعنيه بقولنا : ان المهندس قد عمل المخطط ، هو استخدام كلمة « عمل » بمعناها الآخر ، أى باعتبارها مرادفة للخلق . وعمل مخطط الكوبرى لا يدل على فرض شكل معين على مادة معينة . انه عمل ليس فيه ما يدل على احداث عملية تحويل ، أو بمباراة أخرى انه خلق . وهو يتسم كذلك بالخصائص الأخرى التى تميز الخلق عن الصنع . فلا يلزم التقيام به باعتباره وسيلة لتحقيق غاية ، لأن أى انسان قد يعمل مخططات (على سبيل المثال عندما تكون فى صورة أمثلة فى كتاب من كتب الهندسة) دون أن يقصد تنفيذها . فى مثل هذه الحالة لن يكون عمل المخطط وسيلة لتحقيق غاية تأليف الكتاب بل هو جزء من تأليفه ، أى أنه ليس وسيلة لتحقيق أى شئ ، كما أن أى شخص يعمل مخططا لا يلزم أن يقوم بأى تخطيط كوسيلة لتحقيق هذا المخطط . وربما فعل ذلك ، كما هو الحال عندما يخطط لإنشاء كتاب ، ويلزمه ذكر مثل الكوبرى من الصرسانية المسلحة يبلغ اتساعه ١٥٠ قدما ، عليه سكة حديدية مزدوجة ، يمر فوقها طريق . وهو قد يجىء بمخطط لمثل هذا الكوبرى لتوضيح هذه النقطة من الكتاب ، الا أن هذا الفعل ليس شرطا ضروريا فى التخطيط . وفى كلام الناس أحيانا أقوال تشير الى أن لكل امرئ مخططا - أو أنه يعتمد ذلك - لكل حياته يتبعه كل مخطط آخر يقوم به - أو ينبغى أن يتبعه - الا أن اعدا لن يستطيع تحقيق ذلك .

من هذا يتضح أن عمل أية أداة - أو انجاز أى شئ وفقا للطريقة المتبعة فى الصناعة - تمر فى مرحلتين : ١ - عمل المخطط ما ، وهذه مرحلة الخلق . ٢ - فرض هذا المخطط على مادة معينة ، وهى مرحلة الصناعة . فلنتأمل الآن حالة من حالات الخلق ، عندما لا يكون الثمر المخلوق عملا فنيا . والشخص الذى « يخلق » ضجة لا يلزم اتباع فعلته لمخطط ، وإن كان اتباع الضجة لحظة أمرا مستطاعا بالطبع . فليس ثمة ما يقتضى ذلك ، الا أن هذا قد يحدث عندما ترمى الضجة مثلا الى تحقيق غاية بعيدة مثل حمل أية حكومة على الاستقالة . فى هذه الحالة لن يكون هناك اتجاه الى تحويل أية مادة سبق وجودها . إذ لا يوجد أى شئ يمكن أن تعمل منه الضجة . وإن كان محدث الضجة قد أمكنه خلقها بحكم وضعه . كما هو الحال على الدوام عند أى كائن متنام - فى موقفه مصلح لاجتماع مئاسى مثلا . الا أن ما يخلقه لن يكون شيئا موجودا فى عقله فقط ، لأن الضجة شئ يجول فى خاطر كل الناس الذين يشغرون بها .

بعد ذلك ، فلنتأمل المثال الخاص بالعمل الفني . عندما يؤلف انسان لحنا . فإنه يستطيع في أكثر الأحيان أن يدندنه أو يفنيه أو يعزفه على آلة موسيقية في نفس الوقت . وقد لا يفعل أى شيء من هذا القبيل ، بل يكتفى بتدوينه على الورق . أو قد يدندنه أو يفعل شبيهاً مماثلاً ، ويدونه على الورق في نفس الوقت أو بعد ذلك . وربما فعل هذه الأشياء كلها بحيث يصبح اللحن من لحظة مولده ملكية عامة ، مثل الضجة التي سيق أن نوهنا عنها . على أن كل هذه الأشياء هي مجرد جوانب ثانوية بالإضافة الى العمل الفني الحقيقي ، وإن كان من المرجح أن تكون بعض هذه الجوانب الثانوية ضرورية للغاية . لأن العمل الفعلي للحن هو من الأشياء التي تجرى في رأسه ، وليس في أى مكان آخر .

سبق أن ذكرت أن الشيء الذي يوجد في «رأس أى شخص» غير وجوده في أى مكان آخر ، يمكن أن يسمى بدلاً من ذلك شيئاً خيالياً . وعلى هذا استطاع تسمية العمل الفعلي للحن باسم بديل آخر هو عمل لحن خيالي . فهذه حالة من حالات الخلق مثل عمل المخطط أو الضجة . ويرجع هذا الى نفس الأسباب ، التي قد يكون تكرارها باعثاً على الملل . ومن ثم يمكن القول : بأن عمل اللحن مثل من أمثلة الخلق الخيالي . وينطبق هذا القول كذلك على عمل القصيدة أو أى عمل فنى آخر .

والمنهني عندما يعمل مخططاً في رأسه - كما رأينا - قد يتجه بعد ذلك الى عمل شيء آخر هو ما نسميه بعمل الـ «Plans» وتعني اثبات الرسوم والملاحظات على الورق . وهذه الـ «Plans» أداة ترمى الى تحقيق مقصد معين ، هو تعريف الآخرين بالمخطط أو تذكرته هو نفسه به . وتبعا لذلك ، فإن عمل هذه الأشياء ليس خلقاً خيالياً ، بل هو بحق ليس بخلق على الإطلاق . انه صناعة . والقدرة على القيام به تمتد نوعاً متخصصاً من المهارة التي تدعى صنعة الرسم الهندسي .

والفنان بعد أن يفرغ من عمل اللحن ، قد يتجه الى فعل شيء آخر يبدو لأول وهلة شبيهاً بما يفعله المنهني . إذ قد يقوم بما يسمى نشره . فهو قد يفنيه أو يعزفه بصوت مرتفع . أو قد يدونه ، ومن ثم ييسر للآخرين أن يدركوا في رؤوسهم نفس الشيء الذي كان في رأسه . إلا أن ما يكتب أو يطبع على المدونة ليس باللحن . انه مجرد شيء إذا تمت دراسته بتمعن ، ييسر للآخرين إنشاء اللحن لأنفسهم في رؤوسهم . أو تيسر لصاحب اللحن ذلك عندما يضي لحنه .

من هذا يتضح أن الصلة بين عمل اللحن في رأس صاغبه الكوبرينه على الورق أمر بعيد الاختلاف عن الصلة القائمة في حالة المهندس بين عمل مخطط الكوبري وتنفيذ هذا المخطط . فيخطط المهندس شي بمقتضى جسم في الكوبري . فهو أساسا شكل يمكن فرضه على مادة معينة . وبما أن يتم بناء الكوبري يكون الشكل موجودا في الكوبري . مثالا للطريقة التي اتبعت في تنظيم المادة التي يتألف منها . ولكن لحن الموسيقى ليس موجودا على الورق اطلاقا . وما هو مثبت على الورق ليس موسيقى . إنه مجرد تلوين موسيقى . فالصلة بين اللحن والمادة لم يثبت مماثلة للصلة بين المخطط والكوبري . إنها مشابهة للصلة بين المخطط والمواصفات والرسوم ، لأن هذه المواصفات والرسوم التي تعينها - كالكوبري - تجسيدا للمخطط . إنها مجرد أشياء مدونة يمكن الاعتماد عليها في إعادة إنشاء المخطط المجرد - أو الذي لم يتم تصميمه بعد - في عقل أي إنسان يقوم بدراسته .

٤ - الخيال والوهم

كلمة خيال ككلمة فن ذاتا لها معنى صحيح وآخر باطل . ومن ناحية الغاية التي نهدف إليها هنا ، تكفي التفرقة بين الخيال الحق ، وبين الشيء الذي غالبا ما يدعى بذلك على سبيل الخطأ . وهو الشيء الذي سبقت تسميته بالوهم .

والوهم يدل على وجود اختلاف بين الشيء الذي يسمى بهذا الاسم وما يسمى بالحقيقي . وهو اختلاف قد جعل الشئيين متضادين . فالموقف المتوهم لا يمكن اطلاقا أن يكون موقفا حقيقيا والمكس بالعكس . فانا اذا جعت « وتخلت » أنني أكل ، لاعتبرت هذه « الوليمة الخيالية السافرة » من المواقف الدالة على الوهم ، بحيث يمكن القول بأنني خلقتها خياليا لنفسى . غير أن هذا الخلق الخيالي شيء والفن الحق شيء آخر ، وإن كانت هناك أوجه شبه بين هذا الخلق الخيالي وبين أنواع معينة من الأشياء التي تدعى خطأ باسم الفن . إذ أن دافع كل هذه الأعمال الفنية الزائفة هو تزويد متذوقيها أو مدعينيها بأوهام تصور حالات فيها يتم إشباع رغباتهم . والحلم يتألف إلى حد بعيد من أوهام تشبع فيها رغبات الحالمين على هذا الوجه ، وبعض السيكولوجيين يرون أن هذه الأوهام هي مادته الوحيدة . وربما ظهر ذلك بأكثر وضوح في أحلام اليقظة . وقد تفهم الأعمال الفنية الزائفة التي تحدثت عنها بطريقة أفضل إذا وضعنا فيها أحلام يقظة قد تم صنعها وإعدادها في ميونة تجارية . وهناك قصة تقوى

عن عالم نفسى قام بوضع قائمة من الأسئلة لجميع طالبات إحدى الجامعات فيها سألهن عن كيفية تمضية أوقاتهن . وعرف من اجابتهن ، التي نسبتهن ، بأن نسبة كبيرة من هذا الوقت تقضى فى حلم اليقظة . ويقال : أنه استخلص من ذلك امكان تحقيق نتائج عظيمة لو أمكن تنسيق كل أعمال اليقظة هذه . وهذا صحيح ، الا أنه قد تناسى أن هذا الشيء قد تحقق بالفعل ، وأن هوليود قد قامت بتحقيقه .

والخيال لا يزال موجود أى حـ فاصل بينه الحقيقى وغير الحقيقى (١) .
فأما عندما انظر من الناحية ، أرى من خلال مرمبات زجاجها أعشابا فى كل ناحية ، تظهر أمامى مباشرة . غير أننى أتخيل كذلك وجود آلة قطع أعشاب وسبب الأرض الخضراء المنبسطة . وهذا الجزء من الأرض الخضراء الذى لم يتكشف موجود بالفعل ، أما آلة قطع الأعشاب فغير موجودة . على أننى لا أتأكد من أى شيء من ذلك ، لا من الطريقة التى تخيلت بها هذين الشيئين ، ولا من كيفية تعاقبهما فى الظهور لخيالى .
اذ أنهما بعيدا الصلة تماما عن الاختلاف المشار اليه . ولا جدال فى أن فعل التخيل هو فعل قد تحقق بالفعل ، غير أنه لا يلزم أن يكون الشيء المتخيل - أو الموقف المتخيل - حقيقيا أو غير حقيقى . والشخص الذى يتخيل مثل هذه الأشياء لا يتخيلها باعتبارها حقيقية أو غير حقيقية . كما أنه عندما يحاول تأمل فعله التخيل فإنه لا يفكر فى كونه حقيقيا أم غير حقيقى . والمتوهمات كذلك أشياء يمكن تخيلها بغير تأمل فيها . وعند حدوثها لا يدرك الشخص المتوهم أنه قد أنشأ لنفسه أشياء أو مواقف أو أحداثا غير حقيقية . الا أنه عندما يتأمل اما يتكشف أن هذه الأشياء غير حقيقية ، أو يقع فى الخطأ الذى يجعله يتصورها حقائق .

ومن المحتمل أن يكون هناك على الدوام دافع وراء أى فعل متوهم مثل الرغبة فى وجود شيء نستطيع الاستمتاع به أو امتلاكه ، لو كان الوهم حقيقة . والفعل المتوهم يتضمن شعورا بعدم الارتياح من الموقف الذى يعرض له المرء بالفعل ، كما يتضمن محاولة للتعبير عن عدم الارتياح هذا ، لا باتباع سبل عملية تؤدى الى تحقق مواقف أكثر ارضا . انما بتخيل مواقف أكثر ارضا ، والحصول على قدر من الارتياح من جراء

(١) التوسع لمر هذه النقطة الذى سيجرى فيما بعد (الفصل الثالث عشر ١٥)
سيتضمن تعديلا مميذا للحكم بأن ما يتخيل فى ذاته لا يعد حقيقيا أو غير حقيقى . وأما أن يظهر أنه انكشف للآخرين أن كل شيء قد فكرته فيه الكتاب الأول قد ذكر على سبيل التوضيح ، وأن نظريته فى العقل قد سبقت فكرتها فى الكتاب الثالث .

ذلك . وفي حالة الخيال الحق لا وجود لمثل هذا الدافع فانا لا أتخيل باطن علبة الكبريت الموجودة أمامي على المنضدة - سواء أكانت ممتلئة أم فارغة - بسبب عدم رضائي عن هذه العلبة . كذلك لا أتخيل اكتمال منظر الروضة الخضراء ، بينما تحجب مربعات النافذة أجزاء منها عن ناظري بسبب عدم رضائي عن هذا المنظر غير المكتمل . فالخيال لا يبالي بوجود حد فاصل بين الحقيقي وغير الحقيقي ، كما أنه لا يبالي بوجود حد فاصل بين الرغبة والنفور .

والوهم يعتمد على سبق وجود الخيال . ومن المستطاع وصفه بأنه يمثل الخيال عندما يعمل في صورة منحرفة ، متأثرا بقوى منحرفة . ومن بين الأشياء العديدة التي يتخيلها المرء يتم اختيار بعضها - سواء بوعي أم بغير وعي - لكي تتخيل في صورة مكتملة أو واضحة أو متماسكة، بينما يتم قمع البعض الآخر . ويرجع هذا إلى أن الأشياء الأولى يرغب الإنسان في تحقيقها ، أما الأشياء الأخرى فهناك نفور من حقيقتها . ويترتب على ذلك ظهور الوهم الذي يستطاع اعتباره وفقا لذلك بأنه الخيال عندما يعمل تحت رقابة الرغبة ، وذلك لا تعني الرغبة : الرغبة في التخيل أو حتى الرغبة في تحقق موقف متخيل ، بل الرغبة في أن يكون الموقف المتخيل حقيقيا .

وتعرضت النظريات الاستطاقية لجانب لا بأس به من الاساءة من جراء الخلط بين هذين الشيئين . ولقد شاع الربط بين الفن والخيال منذ ما لا يقل عن المائتي سنة (١) . غير أن الخلط بين الفن والترفيه قد انعكس على الخلط بين الخيال والتوهم ، كما أكدته . وبلغ هذا الخلط ذروته عندما جاء ذكر الخلق الفني متضمنا في الأوهام في نظرية التحليل النفسي (وهي بحق نظرية صحيحة) باعتباره اشباعا وهميا للرغبات . وتعد هذه المحاولة ناجحة إلى حد يثير الإعجاب إذا اعتبرنا ما جاء بها يتصب على أنواع الفنون التي تدعى باطلا بذلك مثل الرواية الجماهيرية المألوفة ، أو القيلم ، على أنه لا يمكن تصور تطبيقها على الفن الحق . وعندما تمت محاولة انشاء استطاقا اعتمادا عليها - وهو شيء كثير ما حدث مما يدعو للأسف - لم يتخفى ذلك عن ظهور استطاقا حقة ، بل ظهر شيء مضاد للاستطاقا . وربما كان تفسير ذلك هو أن

(١) فخرج - طبقا لاعتقاد - عادة وصف التجربة الاستطاقية بأنها « الحالة التي يحسها الكبار » إلى القيسون ، كما ترجع إلى معلمه « الفكر النظرية الاستطاقية التي اعتبرت الفن خيالا » .

السيكولوجيين الذين حاولوا تفسير الخلق الفني بالرجوع الى فكرة « الوهم » لم يجعل بخاطرهم وجود مثل هذا الحد الفاصل بين الفن الترفيهي والفن الحق ، بل قاموا عن طريق رطائنتهم بمجرد تثبيت تصور خاطيء مبتذل شاع في القرن التاسع عشر ، نظر على أساسه الى الفنان وكأنه حالم أو من أصحاب أحلام اليقظة ، يعمل على تشييد عالم من الوهم ، لو تحقق لكان (في زعمه على الأقل) أفضل من ذلك العالم الذي نحيا فيه ، أو كان أكثر جلبا للسرور . وطالما احتج الفنانون المتمكنون والاستطفيقيون المتمكنون على هذا التصور الخاطيء ، غير أن الاحتجاج لم يجد بالطبع فتىلا لدى الكثيرين من أصحاب التجارب (الفنية المزعومة) التي اقتصرت على « الفن » القائم على تنظيم أحلام اليقظة واستغلالها تجاريا ، والذي يعبر عن تجربتهم أصدق تعبير . وإلى هذه الطائفة - فيما ينبغي أن يبدو - ينتمى أولئك المفكرون الاستطفيقيون الذين يتبعون التحليل النفسي . ولعل مرضاهم هم الذين يتبعون هذه الطائفة ، وإن كان أى اسراف فى الانغماس فى أحلام اليقظة سيؤدى بكل تأكيد الى تعرضهم لأمراض معنوية مماثلة للأمراض التى يعانى منها مرضاهم .

٥ - العمل الفني بوصفه شيئا خياليا

إذا كان انشاء اللحن مثلا من أمثلة الخلق الخيالى ، كان اللحن شيئا خياليا . ويصح نفس القول عن القصيدة أو اللوحة أو أى عمل فنى آخر . ويبدو هذا الكلام باعنا على الحيرة . إذ أننا نميل الى الاعتقاد بأن اللحن ليس شيئا خياليا ، وإنما هو شيء حقيقى ، أى أنه مجموعة حقيقية من الأصوات ، كما أن اللوحة هى قطعة من الخيش الحقيقى مغطاة بالوان حقيقية . وهكذا . وآمل لو تزود القارئ بالصبر ، أن أبين بالأ وجود لآى شيء محير فى هذا الكلام ، وأن كلا القولين يعبر فى الواقع عن رأينا فى الأعمال الفنية ، وأنه لا تناقض بينهما ، إذ أنهما يعنيان شيئين مختلفين .

وعندما يكون ما نعتيه بالعمل الفني (لحن أو صورة . . . الخ) أية صنعة محددة قصد أن تكون منبها لآحداث تأثيرات انفعالية محددة فى أى جمهور فانه فى هذه الحالة ، كلمة « العمل الفني » تدل دلالة أكيدة على شيء ينبغي أن نعلمه حقيقيا . فالفنان إذا اعتبر ساحرا أو مرفها هو بالضرورة صانع يعمل أشياء حقيقية من مادة ما وفقا لمخطط ما . فأعماله حقيقة مثل أعمال المهندس . والسبب فى كلتا الحالتين واحد .

غير أنه لا ينبع ذلك إطلاقاً ، أن يصح الكلام نفسه عن الفنان الحق . لأن مهمته ليست أحداث تأثير انفعالي في المتذوق ، بل هو - على سبيل المثال - عمل لحن . وبعد هذا اللحن كاملاً تاماً بالفعل بمجرد تحققه في شكل لحن في رأس الفنان ، أو شكل لحن خيالي في عبارة أخرى . وربما قام الفنان بعد ذلك باعداد العلة لعزف اللحن أمام مستمعين . وفي هذه الحالة ، يظهر لحن حقيقي أو مجموعة من الأصوات . ولكن أى هذين الشئين هو العمل الفني ؟ أو أيهما هو الموسيقى ؟ . والاجابة متضمنة فيما سبق أن قلناه : ان الموسيقى أو العمل الفني ليست مجموعة من الأصوات . انها للحن كما هو في رأس المؤلف الموسيقى : والأصوات التي أحدثها الفانون بالأداء والتي سمعها الجمهور ليست الموسيقى إطلاقاً . انها مجرد الوسيلة التي يعتمد عليها الجمهور ، في حالة انصاتهم بتمعن (لا عكس ذلك) لكي يعيدوا انشاء اللحن الخيالي الذي دار في رأس المؤلف الموسيقى .

والامر ليس محيراً . انه ليس *music* ، أو امرأ مخالف لما نعتقد عادة ، ونعبر عنه في حديثنا العادى . فنحن نعرف جميعاً جيداً ، وغالباً ما يذكر بعضنا البعض ، بأن الاستماع الى الأصوات التي تحدثها الآلات الموسيقية لا يعنى الاحاطة بالموسيقى . وربما عجز أى انسان عن تحقيق هذه الاحاطة الا اذا سمع الأصوات ، الا أنه يوجد شئ آخر ينبغى أن يفعله بالإضافة الى ذلك . والكلمة التي اعتدنا استخدامها للدلالة على هذا الشئ الآخر هي : الانصات . والانصات الذي ينبغى أن نقوم به عند الاستماع الى الأصوات التي يحدثها الموسيقيون مشابه الى حد كبير للتفكير الذي ينبغى أن نقوم به عند الاستماع الى الأصوات التي يحدثها أى محاضر في موضوع علمي مثلاً . فنحن نستمع الى صوت كلامه . الا أن ما يقوم به ليس مجرد أحداث أصوات ، بل هو عرض موضوع علمي . أى أن الأصوات قد قصد بها معاونتنا على تحقيق ما افترض المحاضر أنه غايته التي دفعنا الى الحضور للاستماع اليه وهو يحاضر . وهذه الغاية هي التفكير لانفسنا في هذا الموضوع العلمي . فالمحاضرة اذن ليست مجموعة من الأصوات التي أحدثها المحاضر بواسطة أعضاء جهازه الصوتي . انها مجموعة من الافكار العلنية المتصلة بهذه الأصوات بطريقة معينة تجعل من يستمع ويفكر مما ، قادراً على التفكير في هذه الأفكار لنفسه . وربما أمكننا - ان شئنا - أن نسمع ذلك اتصال الأفكار بواسطة الكلام . غير أننا لو فعلنا ذلك فعلينا أن نتصور أن الاتصال لا يعنى « نقل » الفكر من المتكلم الى المستمع ، أو قيام المتكلم بغرس أفكاره في

ذهن المستمع المتفتح لتقبله . بل علينا ان نتصوره « إعادة المستمع
انشاء » أفكار المتكلم اعتمادا على فكره الفعّال .

والتشابه مع الانصات للموسيقى ليس كاملا . فان الحالات
تشابهان في نقطة واحدة ، وتختلفان في نقطة أخرى . فهما مختلفتان
من ناحية أن الحفلة الموسيقية شيء ، والمحاضرة العلمية شيء آخر .
وما نسعى « للحصول عليه » من الحفلة الموسيقية هو أمر مختلف عن
الأفكار العلمية التي نسعى « للحصول عليها » من المحاضرة ، غير أنها
تشابهان في النقطة الآتية : فكما نحصل من المحاضرة على شيء آخر
خلاف الأصوات التي نستمع إليها وهي تتدفق من فم المحاضر ، كذلك
نحن نحصل من الحفلة الموسيقية على شيء غير الأصوات التي يحدتها
القائمون بالأداء . ففي كلتا الحالتين ، ما نحصل عليه هو شيء نعيد انشاءه
ثانية فمرة عقولنا ، واعتمادا على جهودنا . وهو شيء يظل الى الأبد في غير
متناول أي إنسان يفتقر الى القدرة - أو الرغبة - على القيام بالجهد
المناسب ، مهما استمع استماعا كاملا الى الأصوات التي تملأ الحجرة
التي يجلس فيها .

وأكرر القول بأن هذا الكلام معروف لنا جميعا . ولأننا نعرفه
جميعا ، فلسبنا بحاجة الى ارهاق أنفسنا في بحث - أو نقد - أفكار
الاستطائقيين (ان كانت هناك أي آثار لها اليوم - وهي أفكار كانت شائعة
للغاية في وقت من الأوقات) ، الذين يقولون بأن ما نحصل عليه عند
الانصات الى الموسيقى ، أو عند مشاهدة اللوحات المصورة ، أو ما شابه
ذلك ، هو نوع معين من اللذة الحسية . ونحن عندما نفعل ذلك ، نستمع
بلا ريب - ما دعنا نستخدم حواسنا - بلذة حسية . وقد يكون من
الغريب ألا تتحقق هذه المتعة . فاللون أو الشكل أو اللون النفس المنبعث
من أية آلة موسيقية قد يؤدي الى شعورنا بمتعة فائقة ذات طابع حسي
بحسب . وربما كان من الحقيقي (وان لم يكن من المؤكد تماما) أن أحدا
لن يولع بالموسيقى الا اذا فاق الآخرين في تأثره بالمتع الحسية للصوت .
على أنه حتى وان دفع هذا التأثير الخاص بهذه المتعة البعض في البداية
الى الموسيقى ، فإن عليهم ازاء شدة تأثرهم بذل كل جهد للحيلولة دون
تدخل هذا التأثير في قدرتهم على الانصات . إذ أن أي تركيز على المتعة
التي تحدتها الأصوات ذاتها تؤدي الى تركيز العقل على الاستماع ، كما
تصعب الانصات ، بل قد تجعله متعذرا . وهناك نفر من الناس يتوجهون
أساسا الى الحفلات الموسيقية للمتعة الحسية التي يحصلون عليها من
الأصوات وحدها . وربما كان وجود هذا النفر مفيدا لشيء التذكير ،

إلا أنه يسئ إلى الموسيقى إساءة مماثلة لمن يتوجه لحضور محاضرة علمية من أجل المتعة الحسية التي يحصل عليها من أنغام صوت المحاضر ، وكان الواجب أن يكون حضوره من أجل العلم . وهذا أمر يعرفه الجميع كذلك .

وليس ثمة ما يدعو إلى تطبيق ما سبق قوله عن الموسيقى على الفنون الأخرى . وبدلاً من ذلك علينا أن نحاول في صورة إيجابية تقديم النقطة التي سبق عرضها في صورة سلبية . فإن الموسيقى لا تتألف من أصوات مسموعة ، والتصوير لا يتألف من ألوان مرئية ، وهلم جرا . فمن أي شيء تتألف إذن هذه الأشياء ؟ . من الواضح أنها لا تتألف من « شكل » ، إذا فهم الشكل على أنه نمط أو نسق من الصلات بين الأصوات المختلفة التي نسمعها ، أو بين الألوان المختلفة التي نراها . فإن مثل هذه « الأشكال » لن تزيد عن القوامات المدركة لجسم الأعمال الفنية ، أو بعبارة أصح الأعمال الفنية كما تدعى باطلاً . ونظريات الفن هيذه القائمة على « الشكل » ، وإن كانت شائعة في الماضي والحاضر ليست لها أية صلة بالفن الحق ، ولن يلتفت إليها فيما بعد في هذا الكتاب ، فإن التفرقة بين الشكل والمادة التي استندت إليها ، هي تفرقة تنتمي إلى فلسفة الصنعة ، ولا تنطبق على فلسفة الفن .

فالعمل الفني الحق ليس بالشئ الذي يرى أو يسمع ، بل هو شئ يتخيل . ولكن ما الذي نتخيله ؟ . لقد سبق أن ذكرنا أن في الموسيقى ، العمل الفني الحق هو لحن متخيل . فلنحاول إذن البدء بالتوسع في الكلام عن هذه الفكرة .

لابد أن يكون كل إنسان قد لاحظ وجود اختلاف معين بين ما نراه بالفعل عندما نشاهد صورة أو تمثالا أو رواية ، وبين ما نراه تخيلاً ، أو بين ما نستمع إليه بالفعل عندما ننصت إلى الموسيقى أو إلى حديث ، وبين ما نسمعه تخيلاً . ولنرجع في ذلك إلى مثل واضح . عندما نشاهد رواية للعرائس ، فإننا نستطيع أن نقسم - كما نقول - بأننا قد رأينا التعبير على وجه العرائس ، وهو يتغير عند تغير أيماءاتها ، وعند تغير كلمات محرك العرائس ونبرات صوته . ولادراكنا أنها مجرد عرائس ، فإننا ندرك أن تعبيرات وجهها لا يمكن أن تتغير . غير أن هذا لا يهم . لأننا نتابع بمخيلتنا رؤية التعبيرات التي نعرف أننا لن نراها بالفعل . والأمور بالمثل في حالة الممثلين المقنعين ، كأولئك الذين كانوا يعملون على المسرح اليوناني .

كذلك عند الاستماع الى البيانو نحن نعرف وفقا لبيئة ماثلة أننا ينبغي ان نستمع الى كل نوتة موسيقية وهي تبدأ في شدة (بسفورزانتو) ثم بضال خلال مترة الوقت التي تستغرقها في رنينها . غير أن خيالنا يملئنا من الاستماع من خلال هذه التجربة الى شيء جده مختلف . وكما نترأى لنا ملامح العرائس وكأنها تتحرك ، كذلك يخيل لنا أننا نستمع إلى عازف البيانو وهو يحدث نغمة معننه *Sostenuto* تكاد تماثل نغمة البوق . والواقع أنه من السهل الوقوع في الخطأ عند التفرقة بين صوت نوتات البيانو ، وصوت نوتات البوق . وأغرب من ذلك أننا عندما نستمع الى الفيوлина والبيانو في حالة عزفهما سويا في مفتاح صول مثلا ، من الناحية الفعلية ، فا ديزز التي تعزف على الفيوлина تكون أحد صوتا من نظيرتها على البيانو . مثل هذا الاختلاف قد يبدو نشارا لا يطاق ، الا أنه لا يبدو كذلك عند أي شخص قد تدرب خياله على التركيز على مفتاح صول ، بحيث يستطيع أن يسمع نفسه أية نوتة يعزفها البيانو المعدل حتى تتوافق مع هذا المفتاح . من هذا يتضح أن التصحيحات التي ينبغي على الخيال القيام بها حتى يتمكن من الاستماع الى أوركسترا كامل هي شيء هائل يفوق الوصف . ونحن عندما ننصت الى متحدث أو منشد فان الخيال يواصل تزويدنا بأصوات واضحة لا تستطيع أذاننا بالفعل التقاطها . وعندما نشاهد رسما بالريشة أو القلم ، فاننا نرى طائفة من الخطوط المتوازية بالتقريب بدلا من أن نرى ألوانا مهوشة ، وهلم جرا .

وفي الأمثلة التي ستجيء فيما بعد ، يحدث ما يخالف ذلك ، إذ يمل الخيال في صورة سلبية . فنحن نستبعد بخيالنا - ان صح لي استخدام هذه الكلمة (وهي بالانجليزية *disimagine*) - قفرا كبيرا مما نراه ونسمعه ، مثل ضوضاء الطريق التي تحدث أثناء وجودنا في حفلة موسيقية ، أو الأصوات التي تنبعث من نفث جيراننا ، وجلجلتهم ، بل وبعض الأصوات التي يحدثها القائمون بالأداء . كل هذه الأشياء لا نشعر بوجودها الا اذا ازداد علوها ، أو وضع اختلافها في صورة أو أخرى ، بحيث يتعذر تجاهلها . وفي المسرح ، مما يثير الدهشة ، أننا نستطيع تجاهل خيالات الجالسين أمامنا ، فضلا عن كثير من الأشياء التي تحدث على المسرح . وعندما نتأمل إحدى اللوحات ، فاننا لا نلاحظ الظلال التي تسقط عليها ، أو البريق المنعكس من طلاء اللوحة الا في حالة ازدياده وزيادة بالغة .

كل هذا يعرفه الجميع . ولقد سبق لشكسبير أن جعل « تيسبيوس » ينطق بهذا المعنى (في رواية حلم ليلة صيف) عندما قال : « ان أفضل

ما فى هذه الأشياء [ويقصد (الأعمال الفنية) باعتبارها أشياء تدركها
الحواس بالفعل] لا تزيد عن مجرد ظلال • ولن يكون أحط ما فى هذه
الأشياء أسوأ من ذلك ، لو قام الخيال بتقويمه • والموسيقى التى ننصت
إليها ليست الصوت المسموع ، بل هى هذا الصوت ، كما قومه خيال
المستمع بمختلف السبل ، والأمر بالمثل فى الفنون الأخرى •

على أن كل هذا الكلام لن يعد كافيا • إذ يظهر لنا التأمل أن الخيال
الذى نعتد عليه فى الانصات إلى الموسيقى هو شئ أعظم من ذلك وأشد
تقييدا من أية أذن باطنية ، كما أن الخيال الذى نعتد عليه فى مشاهدة
اللوحات المصورة هو شئ أعظم من (عين الروح) mind's eye • فلنحاول
بحث هذه المسألة بعد الرجوع إلى فن التصوير •

٦ - التجربة الخيالية الشاملة

كان التغير الذى طرأ على التصوير فى نهاية القرن التاسع عشر
تغيرا ثوريا بحق • إذ افترض الجميع خلال هذا القرن أن التصوير
(فن رؤية) ، وأن المصور أساسا شخص يستخدم عينيه ، وأن مهمة يديه
مقصورة على تسجيل ما اكتشفته عيناه له عند استخدامهما • ثم جاء بعد
ذلك سيزان ، وبدأ يرسم مثل رجل ضرير • ودراساته فى الطبيعة
الصامتة التى أودعها خلاصة عبقريته تبدو كأنها مجموعات من الأشياء
لم لمسها بوساطة اليدين • فقد استخدم اللون لا إعادة استنساخ ما رأى
عندما نظر إلى الأشياء ، بل ليعبر - فيما يكاد يشبه رموز الجبر - عما
شعرت به يده • والأمر بالمثل فى الصور التى تمثل داخل البيت • إذ
يشعر الناظر وكأنه يصطدم بالغرف المرسومة فى هذه الصور ، وكأنه
يجر خلالها ملتزما الحذر حتى لا يرتطم بالمناضد الحادة الزوايا التى
تعرضه أثناء اقترابه من الأشخاص الذين يملأون المقاعد بضخامتهم ،
بحيث يضطر إلى إبعادهم عن طريقه باستخدام يديه • وعندما يصحبنا
سيزان إلى مشاهد الهواء الطلق ، نصادف نفس الشئ • إذ تكاد تختفى
من مشاهد الطبيعة عنده كل آثار دالة على الرؤية بالعين • فالأشجار
لم تظهر لأحد من قبل على هذه الصورة ، إلا أنها تبدو كذلك عندما يشعر
بها أى إنسان وعينه مغلقتان ، عندما يتعثر فيها أثناء سيره على غير هدئ •
والكوبرى عنده لم يعد يبدى تكوينا من الألوان كما هو الحال عند كوتمان •
أو لطفة من اللون قد أسرف فى مسخها ، بحيث تثير لدى الراى انفعالات
مختلفة تذكره بأحداث من الماضى السحيق وبالفراما ، كما هو الحال عند
مستر فرانك برانجوين • إنها خليط مشوش من البروزات والفجوات

التي تدور حولها عند تلمسنا طريقنا . وبإمكان المرء أن يتخيل مثلا مشابها للطفل عندما يتلمس طريقه بين أثاث غرفته عندما يكون قد بدأ يتعلم الجيو . وفي إحدى لوحات المناظر الطبيعية التي رسمها سيزان ، يرقد جبل سان فيكتور (٢) متسلطا لا ينظر إليه إطلاقا ، بل دائما يتم الشعور به ، مثلما يشتر الطفل بلمس المنضدة وهي تلمس يافوخه .

وكان سيزان محقا بالطبع . اذ لا يمكن للتصوير أن يكون فن رؤية . إن الإنسان يرسم بيديه وليس بعينه . ومذهب التأثيرين القائل إن ما يرسم هو توزيع الأضواء (١) مذهب متحذلق قد أخفق في القضاء على المصورين الذين وقعوا في أسرهم . ويرجع هذا الى سبب واحد هو أنهم ظلوا أناسا لهم يدان ، أناسا قادرين على أداء عملهم اعتمادا على أصابعهم ومعاصمهم وأذرعهم ، بل واعتمادا على أرجلهم وأصابعها (عندما يمشون في الرسم) . وما يرسمه أي امرئ ، هو ما يمكن رسمه . ولا أحد يستطيع القيام بأكثر من هذا . وما يمكن رسمه يتبني أن يركب على نحو ما بالفعل العضل المستختم في رسمه . ويذكرنا ما قام به سيزان بنظرية كانط القائلة بأن فائقة الألوان الوحيدة هي جعل الأشكال مرئية . إلا أن بينهما اختلافا في الواقع اذ اعتقد كانط بأن أشكال المصور هي أشكال ذات بعدين ، يمكن رؤيتهما بعد رسمها على الخيش . أما أشكال سيزان فلا يمكن أن تكون ذات بعدين على الإطلاق ، كما أنها لا ترسم على الخيش . أنها أشكال صلبة . ونحن نذكرها من خلال الخيش . وفي هذا النوع الجديد من الصور يختفي مخطط الصورة . انه يتلاشى ومن ثم قائما خلفه من خلفها (٢) .

(٢) جبل سان فيكتور في جزيرة اكس الفرنسية في المحيط الاطلسي التي ذكرت فيها معارك بين الفرنسيين والانجليز سنة ١٨٠٦ وسمى بهذا الاسم لتقليد اقتضاه الفرنسيين . وكان هذا الجبل من الموضوعات المفضلة عند سيزان . اذ رسمه مرارا وخاصة في آخر أيامه . وهو يظهر في الحقيقة كهرم شامخ من الرم .

(١) مهد لوفيل برايس Uvedale Price لهذه الفكرة منذ امد بعيد يرجع الى سنة ١٨٠١ عندما قال : « اضطلع أن اتخيل أي انسان في المستقبل وقد ولد معروما من حاسة الشعور بحيث يمكنه الا يرى أي شيء خلاف الإضاءة في مختلف تفولاتها . انظر : Beautiful Dialogue on the distinct Characters of the Picturesque and (حوار عن الخصائص التمايزة للاخاذ والجميل) .

(٢) يفسر « اختفاء » مخطط الصورة الضباب الذي حدا بالفنانين الحديثين - الذين تعلموا تقبل قواعد سيزان ورأوا متابعة آثارها خطوة أبعد من تلك الخطوة التي خطاها بنفسه - الى التخلص من رسم المنظور (وهكذا تعرضوا لاستهزاء رجل الشارع الذي =

وعرف فيرون بليك - وكان يعرف كل هذه الأشياء جيدا من زاوية الفنان المتمرس ، كما كان بليغا قادرا على الإفصاح عما هو بنفسه ككل لبلاندى - الرسامين بأن مخطط الصورة مجرد وهم ، وقال : امسك قلمك بحيث يكون عموديا على الورقة ، لا تلمس الورقة بل احفر فيها . . . تصورها وكأنها بلاطة من الطين ستقوم بالنقش عليها أو الحفر فيها ، وتصور قلمك وكأنه سكين . في هذه الحالة سترى أنك قادر على رسم شيء ، ليس مجرد تكوين على الورقة ، بل شيئا صلبا قابعا داخل الورقة أو خلفها .

وبفضل جهود مستر برنسون أمكن اكتشاف أصل هذه الثورة في الماضي . إذ اكتشف أن عظماء المصورين الإيطاليين قد استطاعوا استحداث نتائج جديدة عندما تناولوا التصوير وفقا لهذه النظرية . وعلم مستر برنسون تلاميذه (وكل من يشعر باهتمام هذه الأيام بحالة التصوير في عصر النهضة يعد من تلاميذه) كيف يتأملون اللوحات لاكتشاف ما دعاه « بالقيم اللامسية » ، كما دعايم إلى الانتباه لما يحدث لعصلاتهم عندما يقفون في حضرة أية لوحة ، وأن يلاحظوا ما يحدث لأصابعهم ومرفقهم . وبين أن مازاتشو ورافايل - مع الاكتفاء بذكر مثلين بارزين فقط - كانا يرسمان مثل سيزان وليس بطريقة مماثلة على الإطلاق للطريقة التي كان يتبعها مونيه وسيسليه . إذ كانا لا يعنيان بانسياب الضوء على الخيش ، بل كانا يكتشفان - اعتمادا على أذرعهما وأقدامهما - عالما من الأشياء الصلبة التي كان مازاتشو يسير فوق أرضها مزهوا مثل الشياطين ، كما كان رافايل يخلق في صفاء جوها .

ولكى ندرك الأهمية النظرية لهذه الحقائق ، علينا أن نتذكر نظرية التصوير المعروفة التي كانت شائعة في القرن التاسع عشر . واعتمدت هذه النظرية على الاعتقاد في وجود ما يدعى « بالعمل الفني » ، وهو اعتقاد يتضمن تصور أن الفنان صانع ينتج أشياء من هذا النوع أو ذاك ، فلكل نوع خصائصه التي تتناسب مع نوعه ، والتي ترجع إلى الاختلاف بين أنواع الصنعة . فالموسيقي يعمل أصواتا والنحات يعمل أشكالا صلبة من الحجر أو المعدن ، والمصور يعمل تكوينات من اللون على القماش .

= يتشبه بمخطط الصورة بتشريح وبلاوى ، مثلما يتعلق الفريق بعملية المركب (ويعتقد رجل الشارع بأن هذا قد حدث لأن هؤلاء المحركين عاجزون عن الرسم : وهي نظرة مماثلة للاعتقاد بأن ما بلغ إلشيان إلى التخليق في طائرات السلاح الجوى غير نظامي هو عدم قدرته على المشي - انظر ، ص ١٩٥ .

ويعتمد بلا جدال طابع هذه الاعمال على الانواع التى تنتمى إليها .
 وما يصادفه المشاهد فيها يعتمد على ما فيها . والمشاهد عندما يشاهد
 صورة فانه لا يرى سوى تكوينات مسطحة . من الالوان ، ولن يستطيع
 أن يدرك أى شئ فى الصورة خلاف ما يمكن أن تتضمنه مثل هذه
 التكوينات .

والحقيقة المنسية عن التصوير ، التى أعيد اكتشافها بواسطة ما يصنع
 تسميته نظرية سيزان - برنسون قد عنت القول بأن تجربة المشاهد
 عند مشاهدة الصورة ليست على وجه التحديد تجربة رؤية على الإطلاق .
 فان ما يجربه شئ ، وما يراه شئ آخر . ولا يمكن القول حتى بأن تجربته
 تتألف مما يراه بعد تعديله واكماله وتهذيبه بفعل رؤيا الخيال . اذ أن
 هذه التجربة لا تتبع النظر وحده . بل هى تتبع اللمس أيضا . (وفى
 بعض الأحوال ربما كان اللمس أعظم جوهرية من الرؤية) . على أنه من
 واجبتنا أن نتوخى زيادة الدقة ، فعندما ذكر مستر برنسون القيم اللمسية
 فانه لم يفكر فى أشياء مماثلة لللمس الفراء أو الأقمشة أو قشرة الشجرة
 الخشنة الرطبة ، كما انه لم يفكر فى نعومة الحجر أو صلابة الحصى ،
 أو أية خصائص أخرى من التى نشعر بلمسها بحساسية أطراف
 أصابعنا . فمن الأمثلة الوفيرة التى عرضها علينا نستطيع أن ندرك أنه
 كان يعنى بصفة أساسية الأبعاد والمكان والكتلة . فهو لم يقصد
 الاحساسات اللمسية ، بل قصد الاحساسات الحركية التى نشعر بها
 عند تشغيل عضلاتنا أو تحريك أطرافنا . ولكن هذه الاحساسات لا يصح
 اعتبارها احساسات حركية فعلية ، انما هى احساسات حركية خيالية .
 وإذا أردنا الاستمتاع بها عند النظر الى لوحة من لوحات مازاتشو ، فليست
 ثمة حاجة الى النفاذ فى الصورة أو حتى التمشى فى أنحاء المعرض . وكل
 ما نقوم به هو تخيل أنفسنا وكأننا نتحرك على هذا الوجه . وقصارى
 القول أن ما نحصل عليه من جراء النظر الى صورة ، ليس مجرد تجربة
 الرؤية أو حتى الجمع بين الرؤية وتخيل أشياء مرئية معينة . اذ هناك
 شئ آخر بالإضافة الى ذلك بدا فى رأى مستر برنسون أعظم أهمية وهو
 تجربة تخيل بعض حركات عضلية معقدة .

ولعل المهتمين بالتصوير - خاصة خاص قد لاحظوا كل هذا . وعندما
 بدأ مستر برنسون يفسح عن هذا الرأى ، بدا كلامه غريبا ومستحدثا ،
 ولكن فى حالة الفنون الأخرى ، بدت الأمور المناظرة لذلك مألوفة للغاية .
 فقد كان من المعروف جيدا أننا عند الانصات للموسيقى لا تقتصر على
 الاستماع الى الأصوات التى تتألف منها « الموسيقى » ، أى الى تتابع

الأصوات المسموعة أو تجميعاتها التي تتألف منها بالفعل ، بل نحن نستمتع كذلك بتجارب خيالية لا تمت الى عالم الصوت بآية صلة . فمن الجلي انها تجارب رؤىة وتجارب حركية . ويعرف الجميع كذلك ان اثر الشعر ليس مقصورا على استحضار الأصوات التي تسمع وتتردد في القصيدة ، فتحن حينما نستمع الى الشعر بخیالنا نستطيع أن نحصل على تجربة تضم أصواتا ورؤى ، وإحساسات لمسية وحركية مجتمعة ، بل وإحساسات شم كذلك .

هذا الكلام يدل على أن ما نحصل عليه من العمل الفني ينقسم دائما الى قسمين : (١) تجربة حسية محددة ، قد تكون تجربة رؤىة أو تجربة استماع ، تبعا للحالة . (٢) هناك كذلك تجربة خيالية غير محددة ، لا تقتصر على عناصر متجانسة مع تلك العناصر التي تكون التجربة الحسية المحددة - مع مراعاة طبيعتها الخيالية - ، بل هناك عناصر أخرى مقابلة لها أيضا . فالتجربة الخيالية بعيدة غاية البعد عند أساسها الحسى بطابعه المتخصص ، الى حد أننا نستطيع أن ندعوها تجربة خيالية ذات فاعلية شاملة .

وعند بلوغ هذه النقطة ، سيرفع المفكر النظرى الذى لم يتم فضوجه بعد صوته مرة أخرى ويصبح قائلا : « انظروا كيف قلبنا رأسا على عقب الموائد على رأس النظرية العتيقة القائلة بأن كل ما نحصل عليه من الفن هو اللذة الحسية القائمة على الرؤىة والسمع ! » فالاستمتاع بالفن لم يعد مجرد تجربة حسية بل هو تجربة خيالية . ومن ينصت الى الموسيقى بدلا من اقتصاره على الاستماع اليها ، لم يعد يصادف فى تجربته مجرد أصوات مهما كان حظها من اللطف . انه يجرب كل حالات الرؤىة والحركة . فهو يشعر بالبحر والسماء والنجوم ويسقوط قطرات المطر وهدير الريح والعاصفة وأنسياب الغدير (١) والرقص والعناق والعراك . وبدلا من أن يرى الناظر الى الصوت مجرد تكوينات من الألوان ، فانه يتحرك فى الخيال بين أبنية ومناظر طبيعية وأشكال انسانية . فما الذى يترتب على ذلك ؟ . من الواضح أن ما سيترتب هو الآتى : لم تعد قيمة أى عمل فنى معطى فى نظر أى إنسان مؤهل لتقدير قيمته هى الاستمتاع بالعناصر الحسية التي يتألف منها بالفعل بوصفه عملا فنيا ، بل أصبحت المتعة المترتبة على التجربة الخيالية التي توقظها فيه هذه العناصر

(١) انظر ما كتبه أرنست نيومان فى ص ١٠٩ عن « الموسيقى التصويرية » Programme Music فى دراسات موسيقية - سنة ١٩٠٥ .

الحسية . فالأعمال الفنية هي هذه التجربة الخيالية الشاملة التي تمكننا
هذه الأعمال من الاستمتاع بها .

هذه المحاولة الخاصة بـرد الاعتبار الى النظرية التقنية قد استندت
الى التفرقة بين ما تصادفه في العمل الفني من خصائص حسية فعلية ،
كما جاء بها الفنان ، وبين شيء آخر لا تصادفه فيه بالمعنى الصحيح ، بل
نستورده بالأحرى من حصيلة تجربتنا ومن قوى خيالنا . ويتصور الجانب
الأول شيئا موضوعيا منتما انتماء حقيقيا الى العمل الفني ، أما الجانب
الأخر فيتصور شيئا ذاتيا لا ينتهي بحق اليه ، بل ينتمى الى أفعال تحدث
بداخلنا عندما نتأمله . وهكذا يتضح أن القيمة المتميزة لهذه الناحية
التأملية ، قد تم تصورهما شيئا متضمنا في الجانب الثاني وليس في الجانب
الأول . وكل انسان قادر على استخدام حواسه يستطيع أن يرى كل
الألوان والأشكال التي تحتويها أية صورة ، كما يستطيع أن يستمع الى
كل الأصوات التي تكون مجتمعة السفونية ، الا أنه لن يستطيع نتيجة
لذلك أن يستمتع بأية تجربة استاطيقية . فلكي يحقق ذلك ينبغي أن
يستخدم خياله ، ومن ثم فإنه ينتقل من الجانب الأول من التجربة المعطى
له في صورة حسية ، الى الجانب الثاني الذي يتم انشاؤه خياليا .

هذا فيما يبدو هو موقف الفلاسفة « الواقعيين » الذين تشبهوا
بالقول : بأن ما يدعونه « بالجمال » هو شيء ذاتي . والقيمة المتميزة
التي تتصف بها تجربة مثل الانصات الى الموسيقى ومشاهدة الصور قد
جاءت - في اعتقادهم - لا نتيجة لقدرتنا على ادراك بعض جوانب قائمة
في هذه الأشياء بالفعل ، أو نتيجة ادراكنا « طبيعتها الموضوعية » ، بل
جاءت نتيجة استثارتنا عند الالتقاء بها بفعل أفعال حرة معينة خاصة
بنا . وقيمة التجربة تكمن في هذه الأفعال . ورغم أننا قد « ننسبها »
الى الموسيقى أو الصورة (مع استخدام كلمة الأستاذ الكسندر وهي
Impute) فانها لا تنسب بالفعل اليها ، بل تنسب اليه (١) .

(١) هكذا جاء في كتاب الكسندر Beauty and other Forms of Values
(الجمال وأشكال أخرى من القيم) - ص ٢٥ ، ٢٦ . وفي كتاب كارين what is beauty
(ما الجمال) ١٩٣٢ - الفصل الرابع ولن أنسى أن الأستاذ الكسندر قد كتب فصلا
في نفس الكتاب (الفصل العاشر) أسماء The objectivity of Beauty (موضوعية
الجمال) .

على أننا لن نستطيع اتباع هذا الرأي . فإن التفرقة في جعلتها بين ما تصادفه ، وما نجى به ، أمر ساذج للغاية . فلنحاول النظر إليها من ناحية الفنان : فهو يقدم لنا لوحة ، ووفقا للنظرية السابق شرحها ، فإن الفنان قد وضع في هذه الصورة بالفعل ألوانا معينة نستطيع أن نتيبها بمجرد فتح أعيننا والنظر إليها . فهل كان هذا هو كل ما فعله عند رسم الصورة ؟ لا بغير جدال . فهو عندما رسمها كانت عنده تجربة أخرى غير تجربة رؤية الألوان التي وضعها على الخيش . إنها تجربة خيالية ذات طابع فعال شامل ، تتشابه إلى حد كبير مع تجربتنا التي أنشأناها لأنفسنا عندما نظرنا إلى الصورة . ولو عرف الفنان ما الذي يحدث عندما يرسم وعرفنا كيف ننظر إلى الصورة ، فسيبتين لنا عظم التشابه بين تجربته الخيالية ، والتجربة الخيالية التي حصلنا عليها من جراء النظر إلى عمله ألقني ، بحيث يمكن اعتباره في درجة مساوية على الأقل للتشابه بين الألوان التي رآها في الصورة والألوان التي رأيناها ، وربما كانت القرابة أعظم . غير أنه إذا رسم صورته بطريقة ما تجعلنا نشعر عندما ننظر إليها مستخدمين خيالنا بمتعة تجربة خيالية ذات فاعلية شاملة مماثلة للتجربة التي استمتع بها الفنان لدى قيامه بالرسم . في هذه الحالة لن يكون لقولنا بأننا قد نظرنا إلى الصورة على ضوء تجربتنا هذه ، إلا أننا لم تصادف هذه التجربة فيها ، أي معنى . ولو ذكرنا للفنان مثل هذا القول لسخر منا ، وأكد لنا بأن ما اعتقدنا أننا قرأناه في الصورة كان نفس ما أودعه فيها .

ولا جدال في أن ما ذكرناه عن توفر شيء لدينا عند بدء التجربة أمر له مغزى ، ولا يعني أن ما يحدث لنا هو مجرد انفعال بالتجربة . إنه يمثل فعلا من أفعالنا التي نقوم بها لأننا أكثر الناس صلاحية لفعله . فإن التجربة الخيالية التي نحصل عليها بتأثير الصورة ليست مجرد التجربة التي تستطيع الصورة استثارتها . إنها تمثل التجربة التي بإمكاننا الحصول عليها . وهذا الكلام ينطبق بالمثل على الألوان . فإن الفنان لم يتضح في صورته ألوانا معينة تتأثر بها سلبيا لدى رؤيتها . فهو قد قام بالرسم ، وفي أثناء ذلك تراءت له ألوان معينة وهي تنبثق إلى الوجود . فإذا نظرنا نحن بعد ذلك إلى صورته ورأينا الألوان نفسها ، فإن هذا يرجع إلى تماثل قدرتنا على رؤية الألوان مع قدرته . ولولا فاعلية خراسنا ما أمكننا أن نرى الألوان إطلاقا .

من هذا يتضح لنا عدم وجود أي تباين بين جانبي التجربة مثلما توهمنا . فليس هناك ما يبرر القول بأن الجانب الحسي منها هو شيء .

نصادفه فيها ، وأن الجانب الخيال هو شيء نجيء به ، أو أن الجانب الحسى موجود فى العمل الفنى فى صورة موضوعية ، وأن الجانب الخيال ذاتى ، أو أن ما نصادفه فى الوعى مختلف عن صفات الشيء . ونحن بالتأكيد نصادف الألوان فى الصورة ، إلا أننا نصادفها هناك لأننا نستختم أعيننا بطريقة فعالة ، ولدينا عينان تتميزان بالقدرة على رؤية ما أراد المصور أن يجعلنا نراه . وهو أمر لن نستطيع تحقيقه أى إنسان مصاب بعمى الألوان . فالقدرة على الرؤية متوافرة لنا ، وهى التى تهدىنا الى ما يكشف لنا . وبالمثل أن قدرتنا الخيالية كامنة فىنا . ونحن نهتدى الى ما تكشفه لنا ، وهو ما يمكن أن يسمى بالتجربة التخيلية الفعالة الشاملة ، التى نراها متمثلة فى الصورة لأن الفنان قد أودعها فيها .

وعلى ضوء هذه المناقشة ، فلنحاول المراجعة وتلخيص المحاولة التى قمنا بها للاستجابة عما هو العمل الفنى ؟ وعلى سبيل المثال فلنحاول تحديد ماهية المقطوعة الموسيقية ؟

١ - فى الاستاطيقا بمعناها الزائف التى نظرت الى الفن نوعا من الصنعة ، المقطوعة الموسيقية هى مجموعة من الأصوات المسموعة . ولم تذهب الاستاطيقيات « السيكولوجية » و « الواقعية » - كما نستطيع أن نتيقن الآن - الى ما هو أبعد من هذا المعنى الاستاطيقى الزائف .

٢ - لو عنى « بالعمل الفنى » العمل الفنى الحق ، لما كانت المقطوعة الموسيقية شيئا مسموعا ، بل شيئا لا يمكن أن يوجد الا فى رأس الموسيقى (انظر : ٣) .

٣ - وهذا العمل الفنى الى حد ما موجود فى رأس الموسيقى وحده (وهذا يتضمن بالطبع وجوده فى رأس المستمعين كذلك - وعند استخدام كلمة الموسيقى كنا نعنى الطرفين) . لأن خياله يعمل دائما على اكمال ما يسمع بالفعل وتصحيحه وتنقيحه (انظر : ٤) .

٤ - من هذا يتضح أن الموسيقى التى يستمتع بها بالفعل باعتبارها عملا فنيا لا يمكن اطلاقا أن تسمع سمعا حسيا أو فعليا . انها شيء يتم تخيله .

٥ - ولكنها ليست صوتا خياليا (وفى حالة التصوير انها ليست شيئا لونية خيالية ... الخ) . انها تجربة خيالية ذات تفاعلية شاملة (انظر : ٥) .

٦ - من ثم يمكن القول بأن الفن الحق هو شيء فعال شامل يدركه الشخص الذى يستمتع به أو يعيه باستخدام خياله .

٧ - نقلة الى الكتاب الثانى

إذا أضفنا ما استخلصنا فى هذا الفصل الى نتائج الفصل السابق ،
حصلنا على النتيجة الآتية :

عندما نخلق لأنفسنا تجربة خيالية ، أو فعلا خياليا ، فإننا نعبر عن
انفعالاتنا وهذا ما ندعوه بالفن .

وما تعنيه هذه العبارة لم تيسر لنا معرفته بعد . وبإمكاننا شرح
هذه العبارة كلمة كلمة ، مع الحيلولة دون حدوث إساءة للفهم ، على الوجه
الآتى : كلمة « الخلق » تشير الى فعل ابداعى غير تقنم الطابع . وكلمة
« لأنفسنا » ، لا تعنى « استبعاد » الآخرين . وعلى العكس فيبدو على أية
حال أنها تتضمن هؤلاء الآخرين من حيث المبدأ . وكلمة « خيالية » لا تعنى
اطلاقا « شيئا متوهما » ، كما أنها لا تدل على أن الشيء الذى دعى بهذا
الاسم شيء شخصى يخص من تخيل . . . و « التجربة » أو « الفعل »
لا تدل شيئا حسيا ، كما أنها لا تدل على شيء متخصص اطلاقا . أنها
تمثل نوعا من « الفعل العام » الذى تستغرق فيه الذات برمتها .
و « التعبير » عن الانفعالات ليس بالتأكيد شيئا مماثلا لاثارتها . فالانفعال
موجود قبل التعبير عنه ، ولكننا عندما نعبر عنه فإننا نضفى عليه نوعا
مختلفا من التلوين الانفعالى . وهكذا يتضح أن التعبير من ناحية يخلق
ما يعبر عنه . هذا يعنى أن أى انفعال بالتحديد بما فيه من تلوين وغير
ذلك لا يمكن وجوده الا عند تحقق التعبير . وفى النهاية ، فإننا لن نستطيع
تحديد ماهية الانفعال الا اذا عطينا بذلك شيئا يعبر عنه فى المناسبة
التي أشرنا اليها .

ان هذا هو اقصى ما يمكننا الاهتداء اليه فى حالة تطبيق المنهج الذى
اتبعناه حتى الآن . واقتصرت محاولتنا حتى الآن على ترديد ما يعرفه
الجميع . والمقصود بالجميع هم كل من اعتادوا البحث فى الفن وتمييز
الفن الحق من الفن المزعوم . وعلينا الآن أن نتجه الى ناحية أخرى .
سنصادف فيها مشكلات ثلاثا . أنها مشكلات ثلاث لم تتضمنها العبارة
السابق ذكرها . فنحن لم نعرف ماهية الخيال ، ولا نعرف ماهية الانفعال ،
كما أننا لا نعرف طبيعة الصلة القائمة بينهما ، والتي تحدثت بالقول بأن
الخيال يعبر عن الانفعال .

هذه المشكلات فى حاجة الى بحث (وهذا هو ما غنيت به بوجوب الاتجاه الى ناحية اخرى) . ولئن يتحقق ذلك بمواصله تركيز انتباهنا على الخصائص التى تتميز بها التجربة الاستيطاقية ، بل بتوسيع نظرتنا ، بقدر استطاعتنا ، بحيث نستطيع الاحاطة بالخصائص العامة للتجربة فى شمولها . ولقد تبين فى الفصل الافتتاحى للكتاب ، أن هذه الطريقة هى الطريقة الوحيدة التى نستطيع ان نأمل فى حالة اتباعها ، الوصول الى ما هو ابعد من المهمة الاولى الخاصة بالاهتداء الى تحديد مقنع لمعنى الفن ، وحل مشكلة تعريفه .

ووفقا لهذه الغاية ، فانتى سوف أبدأ فى الكتاب الثانى من جديد ، وسأحاول استخلاص نظرية فى الخيال ودوره فى بناء التجربة فى شمولها ، وذلك بعد تنمية ما سبق أن قاله الفلاسفة المعروفون عنه بالفعل . وعند قيامى بذلك لن أرجع الى أى شىء جاء متضمنا فى الكتاب الاول . هذا يعنى أننى سوف أقوم بحفر النفق من اتجاه آخر مختلف - ان صح هذا القول - فى نفس النقطة التى خدشتها خدوشا سطحية فى الكتاب الاول ، وحاولت بقدر المستطاع ايضاحها . وباكتمال هذين الاتجاهين فى البحث ، فانهما سوف يلتقيان وسيتمخض عن التقائهما نظرية فى الفن سوف يتم بيانها فى الكتاب الثالث .

ملحوظة لاحقة لصفحة ١٤٩ ، خاصة بالمنظور ومخطط الصورة .
للمصورة بالطبع باعتبارها جسما ، مخطط ، كما يمكن أن يكشف بمجرد النظر اليها . غير أنه اذا أريد رؤيتها باعتبارها عملا فنيا ، فعل المرء أن ينظر اليها عن بعد . وانت اذا فعلت هذا لن يبدو مخطط الصورة فى نظرك شيئا حسيما (وحتى لو كان كذلك فانك ستحاول ان تستيعمه بخيالك - انظر ص ١٤٧) . فهو لن يظهر لك الا شيئا خياليا اعتمادا على خيال لمسي (او بالأحرى خيال حركى - انظر ص ١٥١) . والأساليب الكلية الوحيدة التى تفسر ذلك هي أسباب غير استيطاقية ترجع الى نظرتك للصورة على أنها جسم . وفى حالة مشاهدتك لها استيطاقيا ستختفى هذه الأسباب ، غير أنه قد تكون هناك فى بعض ظروف معينة أسباب استيطاقية حقة يمكن بيانها فيما يلى :

المنظور (ويمد نتيجة منطقية لتخيل مخطط الصورة) يرجع الى
تبيعة التصوير لفن العمارة ، واذا قصد النظر الى شكل أى مدخل نظرة
استاطيقية، وكان أحد جدران هذا المدخل مغطى بصورة قصد النظر اليها
كذلك نظرة استاطيقية ، واذا أريد جعل هاتين التجربتين الاستاطيقيتين
تجربة واحدة ، ولا شيء خلاف ذلك . فى هذه الحالة ، فبالنظر الى أن
مخطط الحائط يعد جزءا لا يتجزأ من تصميم العمارة ، لذا ينبغى عند
رسم الصورة مراعاة توجيه خيال المشاهد تجاه مخطط الحائط ، لا بعيدا
عنه . وهذا يفسر السبب الذى دفع مصورى النهضة ، الذين كانوا
يعملون فى زخرفة المداخل ، الى احياء فكرة المنظور ، التى سبق استخدامها
بوساطة مزخرفى المداخل فى بومبي وفى أماكن أخرى من العالم القديم ،
ولقد برعوا فى ذلك . واستخدام المنظور فى حالة اللوحات التى يمكن
تحريكها هو مجرد حذقة .

الكتاب الثاني
نظريۃ الخيال

الفصل الثامن

التفكير والشعور

١ - ما بينهما من تباين

ليس هناك شيء مألوف من بين كل المظاهر التي تظهر في تجربتنا - لدى تأملنا لها - أكثر من التباين بين التفكير والشعور . وسأحاول أن أبين بجانب من خصائص هذا التباين .

فلولا - الشعور يتميز بنوع من البساطة ، على نقيض الفكر الذي قد يصبح القول بأنه يتميز بما يمكن أن يسمى بالقطبية الثنائية . إذ أننا كلما فكرنا أصبحنا إلى جهة ما هل وعى بوجود اختلاف بين التفكير الجيد والتفكير الرديء ، وعلى وعى بأننا قد نجحنا في مهمة التفكير أو أخفقنا . والفروق بين الصواب والخطأ والجيد والرديء والصحيح والباطل من الأمثلة الهائلة على هذه القطبية الثنائية للفكر . ومن الواضح أن مثل هذه الفروق لا تحدث إلا في تجربة الكائن المفكر . وليس هذا مجرد كونها فروقا ولا حتى مجرد كونها اختلافا . إذ أن من المستطاع ظهور فروق بل واختلاف في الشعور ذاته . وعلى سبيل المثال الإحساس بالفروق بين الأحمر والأزرق والتعارض بين الساخن والبارد أو بين الصاوت والموت . والاختلاف أو التضاد الذي جعلني أصف التفكير بأنه ذو قطبية ثنائية من نوع مختلف عن الأمثلة السابقة . فليس هناك في حالة الشعور شيء يطابقها يصح تسميته في حالة الفكر بالسماتة التفكير أو بالتفكير الجاهل . وأكثر الكلمات شهوة للبلالة على ما يحدث في هذه الحالة هي الإنشغال . وعبدل الإنشغال ، عهابه النجاح على أن القول الذي أخفق - أو نجح - ليس مجرد قيام بفعل ، بل هو - ملاحظة الفعل على ، باعتباره كلمة

« محاولة » لا تدل على ما يسمى « بالنزوع » ، بل تدل على فصل يحدد لنفسه مهام محددة ، ويقرر أحكاما بالنجاح أو الاخفاق على نفسه بعد رجوع الى مقاييس أو معايير يفرضها وفقا لذلك على نفسه .

ثانيا - الشعور يتميز بنوع خاص من الخصوصية، بعكس ما يمكن أن يسمى بعلانية الفكر . فقد يشعر مائة من الناس بالبرد في الطريق ، الا أن كل شعور يشعر به أى شخص يعد خاصا به . ولكنهم عندما يفكرون جميعا فى انخفاض درجة الحرارة الى خمس درجات تحت الصفر ، فانهم يفكرون جميعا فى نفس الفكرة ، أى أن هذه الفكرة تعد عامة لهم جميعا . وقد يكون التفكير فى هذه الفكرة شيئا خصوصيا بحذافيه ، وقد لا يكون كذلك . الا أن الفكرة بمعنى الشيء الذى تفكر فيه ليست فعل التفكير ، كما أن الشعور بمعنى ما نشعر به ، ليس فعل الشعور . وفى الفقرة السابقة ، أشرت الى وجود اختلاف بين فعل الشعور وفعل الفكر . وفى هذه الفقرة ، سأشير الى وجود اختلاف بين ما نشعر به وما نفكر فيه . فالبرد الذى شعر به مائة الانسان الذين أشربا اليهم ليس الواقعة الطبيعية الخاصة بانخفاض درجة الحرارة الى عشر درجات تحت الصفر ، كما أنها ليست شيئا يرجع الى هذه الواقعة كذلك . اذ لو عاش أحد هؤلاء الناس مؤخرًا فى مناخ أشد برودة لما شعر بأى برد فى هذه الأحوال الطبيعية . فهو مجرد شعور قد شعروا به . أو بالأحرى مائة شعور مختلف . وكل شعور من هذه المشاعر المائة يخص الشخص الذى شعر به ، على أنه يوجد تماثل فى بعض النواحي بين أى واحد منهم والآخرين . أما « الواقعة » أو « القضية » أو « الفكرة » الخاصة بانخفاض درجة الحرارة عشر درجات تحت الصفر ، فانها لا تعد مائة « واقعة » أو « قضية » أو « فكرة » مختلفة . انها « واقعة » أو « قضية » أو « فكرة » واحدة أدركها مائة رجل مختلفين ، أو قبلوها ، أو فكروا فيها . وما قيل هنا عن الصلة بين اناس مختلفين وما شعروا به وما فكروا فيه على التعاقب ، يصح كذلك على حالات الشعور والتفكير المختلفة على التعاقب التى يمر بها أى شخص مفرد .

ثالثا - اذا نظرنا الى هذين الاختلافين معا ، ننحس عن ذلك القول بأن الأفكار قد تؤيد بعضها البعض أو قد ينناقض بعضها البعض ، أما الشعور فليس كذلك . فإذا فكر أحد الناس - مثلاً فعلت - فى انخفاض درجة الحرارة عشر درجات تحت الصفر ؛ لا يمكن القول بوجود اتفاق بيننا فى التفكير فى ذلك . وعقيدة حدوث اتفاق ؛ برغم أنها

لا تثبت صحة كلامي ، الا أنها تجعل صحته أكثر اجتماعا . فإذا رأيت أن انخفاض درجة الحرارة قد بلغ عشر درجات تحت الصفر ، ولم يقر أحد الناس ذلك ، فإن ذلك يدل على وجود تعارض بيننا ، ولا بد أن أحدا منا قد أخطأ . غير أنني إذا شعرت بالبرد ، فإن هذا الشعور الذي شعرت به لن يعد على الإطلاق متصلا بشعور أي إنسان آخر بالبرد أو الدفء . ولهذا لا يعد هذا الإنسان الآخر متفقا أو مختلفا معي .

ولقد قيل أحيانا بأن ما نشعر به هو شيء موجود على الدوام هنا والآن ، وأنه مقيد في وجوده بالمكان والزمان الذي تم فيه الشعور ، بينما ما نفكر فيه هو دائما شيء أبدي ، أي شيئا ليس له موضع خاص به في المكان أو الزمان ، بل هو موجود في كل مكان وعلى الدوام . ولعل هذا الكلام صحيح من ناحية . الا أننا حاليا قد نحسن صنعا إذا اعتبرناه اسرافا في القول ، أو إذا اعتبرنا الجزء الثاني منه على الأقل كذلك . فما نشعر به محدد في وجوده بغير جدال وهنا والآن ، أي بالموضع الذي تم فيه الشعور . وتجربة الشعور تمثل سبيلا دائما للتغير ، لا يبقى فيه شيء على حال واحد . وما نظنه ثباتا أو تكرارا ليس تماثل شعور في زمنيين مختلفين ، بل هو مجرد تشابه كبير أو قليل بين شعورين مختلفين . والدافع الوحيد الذي قد يدفع أي إنسان إلى انكار ذلك ، وإلى الرجوع إلى الخرافة الميتافيزيقية القائلة بوجود مستودع يودع فيه كل ما هو ممكن من الشعور ، عندما لا يشعر به أحد ، هو الذعر الذي أحدثته المحاولات السفسطائية عندما ردت التجربة بأسرها إلى الشعور ، وبذلك جعلت العالم كله وهما للشعور . وأفضل رد على السفسطة لن يكون قولنا : « في هذه الحالة علينا أن نضيف على الشعور الصفات التي لا يصح أن تنسب إلى غير الأفكار » ، بل يكون بقولنا : « في التجربة أشياء أكثر من مجرد الشعور . فهناك الفكر كذلك » .

غير أنه إذا أردت تحديد التباين بين الشعور والفكر ، فليست ثمة ضرورة إلى تقدير أبدية كل موضوعات الفكر كما هي كذلك . وما ينبغي أن يحدث هو مجرد الإصرار على القول بأننا عندما نفكر ، فإننا نمنى بشيء يلوم ، حتى وإن لم يبق إلى الأبد ، أي بشيء يتكرر بحق باعتباره عاملا في التجربة حتى إذا لم يتكرر إلى ما لا نهاية . ولسنا بحاجة إلى التساؤل هل تعد الواقعة الخاصة بانخفاض درجة الحرارة عشر درجات تحت الصفر في صباح أحد الأيام حقيقة أبدية أم لا ، مهما كان معنى هذا الكلام . فإن كل ما ينبغي أن نذكره هو أنها حقيقة يعرفها أكثر من شخص واحد ، كما يعرفها نفس الشخص في أكثر من مناسبة . وإذا

قارنا سبيل الشعور بسبيل انهر ، لكان الفكر شبيها بالأرض والصخور
التي تحدد مجراه والتي تتميز بصلابتها واستمرارها نسبياً .

وربما كان من الحكمة هنا أن أدعي إلى التزام الحذر . فقلقد فرقت
بين أفعال الشعور والتفكير ، وبين ما يشعر به وما يفكر فيه على التوالي .
والكلمات مثل الفكر والشعور والمعرفة والتجربة لها - كما هو شائع -
دلالة مزدوجة . فهي تشير إلى كل من فعل الفكر وإلى ما يفكر فيه ، وإلى
فعل الشعور وما يشعر به ، وإلى فعل المعرفة وما تعرف ، وإلى فعل
التجربة وما تجرب به . وعند استخدام مثل هذه الكلمات ، من المهم
ألا يحدث خلط بين أى معنى من معانيها المزدوجة . وما أحذر من الوقوع
فيه هو الآتي : من المهم أن نتذكر كذلك بأن الصلة بين الشئتين المشار
اليهما ليست واحدة في هذه الأمثلة المختلفة . فلا يقتصر الاختلاف بين
التفكير والشعور على اعتبار أن ما يشعر به هو شئ مختلف من حيث
النوع عما يفكر فيه ، كما أنه لا يختلف كذلك بسبب اختلاف فعل
التفكير من حيث النوع عن فعل الشعور ، بل يرجع هذا الاختلاف إلى أن
الصلة بين فعل التفكير وما يفكر فيه ، مختلفة من حيث النوع عن الصلة
بين فعل الشعور وما يشعر به .

٢ - الشعور

ونحن الآن اذا نظرنا للشعور في ذاته ، فاننا سنصادف نوعين
مختلفين من التجربة بوصف كل منهما بهذا الاسم . فاولا - نحن نقول
ان السخونة والبرودة والصلابة والنعومة اشياء نشعر بها . وفي
اسكتلندا يقولون بوجود « شعور » بالشم . ومن الواضح أنهم يتبعون
في هذا الاستخدام نفس المعنى . واذا أردنا التوسع في هذا الاستخدام ،
أمكننا ادعاء وجود « شعور » بالصوت أو اللون . والواقع أننا لا نستخدم
هذه الكلمة في اللغة الانجليزية (feeling) على نطاق واسع على هذا
الوجه . الا أننا نستخدم كلمات مشتقة من مرادفها اللاتينية *sentio* .
فنحن نستخدم كلمة جامعة هي الحواس : *senses* للدلالة على أفعال
متخصصة مثل الشعور بالألوان والشعور بالأصوات والشعور بالروائح ،
وما شابه ذلك . ونسمى الفعل العام الذي يختص بذلك بكلمة الاحساس .
ثانيا - نحن نذكر وجود شعور بالسرور أو الألم أو الغضب وهلم جرا .
هنا كذلك لدينا فعل عام من الشعور مختص بأنواع ، مختلفة ، كل منها
يختص بجانب مما نشعر به . ومن الواضح أن هذا الفعل ليس من نفس

النوع الذي ينتمي اليه الاحساس ، ولنسمه انفعالا على سبيل التفرقة بينهما .

والاختلاف القائم بين هذين النوعين من الشعور ليس مماثلا للاختلاف بين نوعين يتبعان جنسا مشتركا ، مثل الاختلاف بين الرؤية والسمع ، أو بين الشعور بالغضب والشعور بالخوف . فالرؤية والسمع يعدان تخصصين يهملن للجنس المشترك الذي ينتميان اليه وهو الاحساس ، بحيث يعد أى فعل من أفعاله الرؤية أحد أفعال الاحساس ، كما يعد فعل السمع ، فعلا آخر . فاذا حدث أن رأينا وسمعنا فى نفس الوقت (كما يحدث غالبا ، وإن لم يكن على الدوام) ، كان معنى هذا أننا قد قمنا بفعلين من أفعاله الاحساس معا . وهناك صلة بين الاحساس والانفعال أقوى من ذلك . فمتنبها ينفرع الطفل لدى رؤية ستارة قرمزية وهى تشرق فى ضوء الشمس ، فان هذا لا يعنى وجود تجربتين متميزتين فى عقله ، احدهما الاحساس باللون الأحمر والأخرى انفعال الخوف . بل هناك تجربة واحدة هى اللون الأحمر المنفرع . ونحن - يقينا - قادرون على تحليل هذه التجربة الى عنصرين ، أحدهما حسي ، والآخر خاص بالانفعال . الا أن هذا لا يعنى تقسيمها الى تجربتين مستقلتين بعضها عن بعض مثل رؤية اللون الأحمر ، والاستماع الى صوت الجرس .

فالعنصران الحسى والانفعالى ليسا متحدين فى التجربة فحسب ، ان بينهما وحدة تتبع صيغة ذات قوام محدد . ومن المستطاع تحديد هذه الصيغة بالقول بوجود سبق للاحساس على الانفعال . والسبق هنا لا يعنى وجود أولية فى الزمن . فلو كان صحيحا ، لكان معنى هذا وجود تجربتين بدلا من تجربة واحدة . كما أن هذا السبق ليس مماثلا للصلة بين العلة والمعلول ، لأن الانفصال ليس معلولا للاحساس . انه عنصر متميز مستقل فى التجربة . وهو ليس كذلك مماثلا للصلة المنطقية القائمة بين الأساس واللاحق . ومع هذا فنحن نستخدم كلمة « لأن » للدلالة على الصلة بين الاحساس والانفعال . اذ نقول : ان الطفل قد فرح لانه رأى الستارة ، على الرغم من أن رؤية الستارة والانفرع ليسا تجربتين منفصلتين . والصلات من هذا النوع مألوفة مهما كانت الصورة التى نختارها لوصفها . ففى حالة رفع يدي من المرقق بشد العضلة ذات الرأسين ، لا يعد شد هذه العضلة ورفع اليد فعلين من أفعال الجسم ، بل هما فعل واحد . هذا الفعل الواحد يمكن تحليله الى هذين القسمين . وفى هذين القسمين ، شد العضلة يعتبر فعلا سابقا لتغير موضع اليد (اذ أن اليد ترتفع لحدوث شد فى العضلة ذات الرأسين) . وهذا بالرغم

من أنه من الناحية البشيرية يتعذر شئد العضلة ذات الرأسين قبل ارتفاع اليد . وسوف أشير الى سبق الاحساس على الانفعال هذا بوصف أى انفعال معطى بأنه « شحنة الانفعال » التى تناظر الاحساس ، أو التى تناظر المحسوس ، إذا واعيها . الرغبة فى تمييز فعل الشعور عما نشعر به ، وجعل كلمة احساس مقصورة على فعل الشعور .

والقول بأن لكل محسوس شحنته الانفعالية يحتمل أن يكون صحيحا . ويصعب التقدم بعيدا عنه برهنة ذلك تفصيلا . ويرجع هذا من ناحية الى صعوبة الرجوع الى المعايير الضرورية ، لأننا نجرب عادة وفرة من المحسوسات فى نفس الوقت ، ومن ثم لن يسهل علينا التحقق من أن لكل محسوس منها شحنة انفعالية متميزة . ومن ناحية أخرى ، لأننا قد اعتدنا من أجل غايات الحياة اليومية أن فلتقت الى احساساتنا بعناية أكثر من التفاتنا الى انفعالاتنا .

وعادة « تعقيم » المحسوسات بتجاهل شحنتها الانفعالية ليست متماثلة فى شيوعها بين جميع أنواع الناس وفى جميع أحوالهم . ويبدو أنها من الخصائص التى يتميز بها بوجه خاص البالقون « والمتعلمون » فيما يدعى بالحضارة الأوربية الحديثة . وعند هؤلاء تظهر هذه الظاهرة لدى الرجال أكثر من ظهورها عند النساء ، كما أنها أقل ظهورا عند الفنانين من الآخرين . ودراسة ما يدعى برمزية اللون فى القرون الوسطى يعنى البحث فى عالم لم يعرف فيه حتى الراشدون والمتعلمون الأوربيون أية أمارات تدل على تعقيم المحسوسات اللونية . وفى هذا العالم ، كان أى انسان يعى رؤية أى لون ، ويعى فى نفس الوقت الشعور بالانفعال المناظر ، كما هو الحال الذى مازال سائدا لدينا عند الأطفال والفنانين . ولقد تأصلت - كما هو محتمل - عادة تعقيم المحسوسات عند أولئك الذين يحتمل قراءتهم هذا الكتاب ، بحيث يصادف أى قارئ يحاول تجاوزها صعوبات جمة للتغلب على المقاومة التى تقابله فى كل خطوة من خطوات بحثه . غير أننى أرى - فيما أعتقد - أنه إذا أفلع فى التعرف الى ما يحدث فى نفسه بالفعل ، فإنه سيدرك أن كل محسوس يظهر له يكون محملا بشحنة انفعالية خاصة به ، وأنه نظرا الى ارتباط الاحساس والانفعالات على هذا الوجه ، فإنهما يعدان عنصرين وثيقي الصلة فى كل تجربة من تجارب الشعور . وهذه الظاهرة واضحة عند الأطفال أكثر من وضوحها عند البالغين ، لأنهم لم يتشبعوا بعد بعادات المجتمع التى ولعوا فيه . وهى واضحة عند الفنانين أكثر من وضوحها عند باقى

البالغين . اذ لكى يصبحوا فنانين ينبغي أن يدربوا أنفسهم على هذه الخاصة حتى يقاوموا هذه العادات . أما أولئك الذين ليسوا أطفالا ولا فنانين ، فليس أمامهم لادراك هذه المسألة أفضل من تأمل هذين المثلين . فبمجرد قيامهم بذلك - فيما أعتقد - سيقتنعون بأن المحسوسات لا يمكن أن تظهر الا مشحونة بالانفعالات ، ومن ثم قد يساعدكم هذا على الاهتمام الى النتيجة الخاصة بأن المحسوس الخالى من الانفعال - أو المحسوس فى لغة الفلسفة الشائعة - ليس بالمحسوس كما يحدث فى التجربة بل هو محسوس قد تعرض لعملية تعقيمية .

والشعور يبدو شيئا قد انبعث فينا مستقلا عن كل فكر ، كما يبدو شيئا يحدث فى نطاق جانب من طبيعتنا فى مستوى أدنى من مستوى الفكر ، كما أنه يعمل فى مستوى أقل من مستوى الفكر أيضا ، وبغير تأثير به - وكل ما قلناه على الشعور وكل ما قد يقوله عنه أى انسان - قد تم اكتشافه بطبيعة الحال (أو قد أسى اكتشافه) بواسطة فعل الفكر ، وفى هذه الحالة يبدو بكل بساطة أن الفكر قد قام بكشف ما كان موجودا مستقلا عنه ، وكأننا قد قمنا بالتفكير فى أى نسيج عضوى من أجسامنا أو فى أية وظيفة من وظائف أجهزة جسمنا . وهى أشياء يمكن أن توجد - بلا جدال - وأن تقوم بعملها فى حالة تفكيرنا فيها أو عدم تفكيرنا على حد سواء . ومسألة هل يعد هذا الأمر صحيحا أم لا ليست من المسائل التى يسهل تقرير أى شئ بشأنها . وفيما يتعلق بالحاضر ، علينا أن نقنع بإجابة مؤقتة ، وهى قولنا : انه يبدو كذلك . فيلوح أن طبيعتنا الحسية الانفعالية - باعتبارنا كائنات ذات شعور - مستقلة عن طبيعتنا الفكرية بوصفنا كائنات عاقلة . وهذه الطبيعة الحسية الانفعالية تكون مستوى من التجربة أدنى من مستوى الفكر . وعندما قلت : أنها أدنى ، لم أقصد أنها غير مهمة نسبيا فى أمور الحياة الانسانية ، أو أنها تمثل جانبا من كياننا يجوز لنا أن نزيديه أو نستعين به . وما أقصده أن لها (لو كنت قد أصبت فى رأى عنها) طابع الأساس الذى يقام فوقه الجانب العقلى من طبيعتنا ، هو أساس قد وضع ووطد فى كل من تاريخ الكائنات الحية ، بوجه عام ، وفى تاريخ كل فرد قبل أن يقام فوقه بناء الفكر العلوى . وهو ييسر لهذا البناء العلوى أداء مهامه على خير وجه عندما تتوافر له سلامة الأحوال .

هذا المستوى من التجربة الذى تقتصر فيه على الشعور بكلا معنى الكلمة - وأقصد بهذين المعنيين قيامنا بتجربة الاحساسات مضافا إليها شحناتها الانفعالية الخاصة بها - أقترح تسميته بالمستوى النفسى .

وعند استخدام هذه الكلمة قد قصصنا التلميح الى الاختلاف التقليدي بين كلمة « نفس » psyche ، او « روح » soul وكلمة spirit ، باعتباره مناظرا للاختلاف الذى ذكرته بين الشعور والتفكير ، كما قصصنا الإشارة الى كلمة سيكولوجى وأزادت القول بأن المجال الضيق للفلم الذى يختص بذلك هو دراسة الأشياء التى تدعى لقصية بحق . ومعنى هذا أننى أعتقد أن المهمة الحقة للسيكولوجى : هى البحث فى هذا المستوى من التجربة ، وليس فى المستوى الذى يتسم بطابع الفكر (انظر ص ١٧٥) . وأمل ألا أكون بحاجة الى الاعتذار لاستخدامى كلمة تذكر بعض القراء بجمعية الأبحاث النفسية Society for Psychical Research لتداعياها معها فى عقولهم .

وعند استخدامى كلمة « شعور » فى هذا الكتاب ، سوف أقتصر على الإشارة الى المستوى النفسى من التجربة ، ولن أجعلها مرادفة للانفعال بوجه عام . ويحتوى هذا المستوى بحق على عالم متنوع رحيب من الانفعالات ، الا أنها كلها مقصورة على شحنت الانفعالات التى تصخب المحسوسات . اذ أنه عندما يظهر الفكر الى عالم الوجود (ولن تتضمن خطتى فى هذا الكتاب الكلام عن كيف يحدث هذا ولماذا) فإنه يكون مصحوبا بأنواع جديدة من الانفعالات . وأقصد بذلك الانفعالات التى لا تظهر الا عند المفكرين ، والتى لا تحدث الا نتيجة لاتباعهم طريقة معينة فى تفكيرهم . هذه الانفعالات نسميها أحيانا بالمشاعر . الا أننى فى هذا الكتاب سأتجنب مثل هذه التسمية ؛ حتى لا يحدث خلط بينها وبين التجارب التمايزة التى تصادفها فى المستوى النفسى .

٣ - التفكير

يزود الشعور الفكر بأكثر من مجرد الأساس الذى يرتكز اليه . فهو قد يكون موضوعه الوحيد الذى يعنى به فى حالة تركزه عليه . والفكر فى صورته الأولية يبدو (١) وكأنه لا يعنى بغير الشعور بحيث استطاع القول بأن الشعور هو موضوعه الوحيد الكلى . وهذا لا يعنى عدم وجود صورة ثانوية أخرى للفكر . وإلى هذه المسألة سنعود فيما بعد . وفى الحاضر علينا بحث هذه الصورة الأولية .

(١) ما دفعنى الى قول كلمة « يبدو » وما شابهها فى هذا القسم ، سيوضح فى القسم التالى .

ونحن عندما نفكر في الأفكار التي نعبر عنها في عبارات مثل قولنا : « أنا متعب » ، و « اليوم حار » ، و « هناك رقعة من اللون الأزرق » ، يبدو واضحا أننا نفكر في مشاعرنا ، وأنها قد أصبحت نتيجة للفعل من أفعال الانتباه على وعي بمشاعر معينة توفرت لنا في هذه اللحظة ، وأنها تستعمل على التفكير في هذه المشاعر ، باعتبارها متصلة بصفات معينة بمشاعر أخرى متذكّرة باعتبارها أشياء مضت ، أو أشياء متخيلة ممكنة . وهكذا فالقول بأن « اليوم حار » يعنى قياسى بتصنيف محسوساتى الحاضرة باعتبارها محسوسات خاصة بالحرارة ، كما أنه يعنى القيام بمقارنتها بتلك الأنواع من المحسوسات الخاصة بالشعور بالحرارة التى اعتدتها بوجه عام ، كما يعنى تعبيرى عن نتائج المقارنة بالقول بأن الحرارة فى هذا اليوم قد اقتربت أكثر من المرات الماضية من الحد الأعلى للحرارة ، كما يدل على ذلك المقياس الذى استخدم فى قياس درجات الحرارة فيها كلها .

وفىما يتعلق بعبارات مثل القول « هذه قبعتى » يبدو الشيء نفسه صحيحا ، وإن لم تتضح صحته تماما . والرجوع الى مشاعرنا هنا ليس صريحا ، إلا أنه حقيقى كل الحق . فإنا عندما أقول : هذه قبعتى ، فأنى أقرر صلات معينة بين مشاعر معينة عندي الآن (مثلا عندما أنظر الى قبعتى ستظهر بعض محسوسات معينة للألوان وقد انتظمت فى صورة معينة) ، وبين مشاعر أخرى أتذكر أنها كانت عندي فيما مضى . وعلى سبيل المثال - المشاهر التى أستطيع الإشارة إليها بالقول بأنها خاصة بكيف « بدت » قبعتى كما أتذكرها وهى معلقة على مشجب فى قاعة بيتى . وأنا أقرر أن هذه الصلات ذات نوع معين يجعلنى أعتبر القبعة التى أنظر إليها الآن شيئا لا يمكن أن يكون شيئا آخر خلافاً لقبعتى . ووصف كل هذا المحسوسات والصلات بينها يتضمن تعقيدات تكاد تكون لا متناهية . إلا أن هذا لن يكون سببا فى التشكك فى الواقعة ، فإن عملا مألوفاً للغاية مثل تعرف قبعة انسان هو فى الواقع انجاز معقد الى أبعد حد ، ويحتوى على عدد وفير من الأفكار ، ويحتمل حدوث خطأ فى كل فكرة منها .

وقد يبدو هذا النوع من التحليل صحيحا فى حالة كل التفكير الذى يدمى تجربيا . وحتى عندما نقرر أحكاما خاصة بالهيكال الأجسام ، أو أحجامها ، والمسافات التى تفصل بينها ، فيبدو أننا فى آخر المطاف قد عبرنا عن أفكارنا الخاصة بالصلوات بين المحسوسات الملمعية والمحسوسات الممكنة . فإنا اذا قلنا : « هذه الخطوط الحديدية التى

تظهر وكأنها تتقارب هي في الواقع متوازية . فإني أكون أولا قد تنبعت الى صيغ من الألوان التي أراها في هذه اللحظة أمامي . ثم بعد ذلك انتقيت من هذه الصيغ أشرطة معينة من الألوان الفاتحة التي تحقق من أنها المعادن الخاصة بقضبان السكك الحديدية ، ثم قارنت بعد ذلك الصيغة التي تتألف منها هذه الأشرطة بنوعين آخرين من الصيغ ، أحدهما يمثل أشرطة متوازية ، والآخر يمثل الشريطين وقد التقيا . وآخر ما فعلت هو قيامي بالفعل - مع استخدا م كلمة « بالفعل » الدالة على الحذر - بتحذير نفسي بوجوب عدم الاعتقاد - برغم التشابه بين ما أراه الآن وبين ثنائي هذه الصيغ - بأنني اذا سافرت في قطار يسير على قضيبين حديديين وقيمت بقياس المسافة بينهما من وقت لآخر ، فإني سأحصل على النتيجة نفسها التي أحصل عليها عندما أقيس بأصابعي الخطوط المرسومة في الصيغة . وأكرر القول بأن أي تحليل تقريبي يكاد يكون معقدا الى درجة قصوى ، ولا تحليل مهما كان معقدا يمكن أن يعد مستقصيا . على أن هذا لا يثبت أن التحليل خاطئ ، بل هو يدل على التعجل الذي يتسم به الفكر .

من هذا يتضح أن تجربتنا لعالم المكان والزمان ، « عالم الطبيعة » أو « العالم الخارجي » - وكلمة خارجي لا تعني العالم الخارجي عن أنفسنا (لأننا اذا اعتبرنا أنفسنا هي أجسامنا ، كانت أنفسنا جزءا منه ، كما أننا اذا قضدنا نحن « عقولنا » ، فلن يكون هناك أي معنى للقول بوجود شيء خارجها) ، بل تعني عالم الأشياء الذي يعد فيه كل شيء خارج الآخر ، أو عالم الأشياء المبعثرة في المكان والزمان - هو تجربة حسية من جانب (وبعبارة أدق حسية انفعالية) وفكرية من جانب آخر ، على أساس أن الحس يعنى بالألوان التي نراها والأصوات التي نسمعها وهلم جرا ، والفكر يعنى بالصلات القائمة بين هذه الأشياء .

ولكن الفكر نفسه بوصفه عنصرا في هذا النوع من التجربة هو شيء يسمح بالتفكير فيه . ومن هنا جاءت الصورة الثانوية للفكر التي لا نفكر فيها في مشاعرنا أو نكتشف فيها صلات بين شعور وآخر ، بل نفكر فيها في أفكارنا ، أي أننا نعني فيها بالأسس التي يبحث وفقا لها فعل الفكر في صورته الأولية الصلات بين المشاعر ، أو بعبارة أخرى الأسس التي تقوم وفقا لها الصلات الباطنية بين ما نفكر فيه في مثل هذه المناسبات . وسيان اذا وصفنا الأحكام التي قررها الفكر في هذه الصورة الثانوية بأنها قد آكست الصلات بين فعل من أفعال الفكر وفعل آخر ، أو بأنها قد آكست الصلات بين شيء نفكر فيه وشيء آخر . ومن

المستطاع تسمية هذه الأحكام بقوانين الفكر للترقة بينها وبين ما يسعى تقليديا بقوانين الطبيعة . الا أنها لا تعد قوانين عالم خفى منفصل تماما عن عالم الطبيعة أو عالم الحس . انها قوانين من المرتبة الثانية خاصة بهذا العالم نفسه . اذ استطاع الاحتذاء اليها - أو برهنتها أو تعديلها عند الحاجة - بعد رجوع لا الى التجربة الحسية الخاصة برؤية لون معين أو الاستماع لصوت معين فى مناسبة معينة (اذ من الواضح أن هذه التجربة تساعدنا على صياغة قانون من المرتبة الأولى أو برهنته أو تحويله فحسب) ، بل الى التجربة الفكرية الخاصة بالتفكير باتباع سبل معينة واكتشاف أن أفكارنا متصلة وفقا لنوع معين من النظام .

هذه المهمة الثانوية للفكر ، أو الفكر فى المرتبة الثانية - والذي تمت تقليديا للترقة بينه وبين الفكر فى المرتبة الأولى عند الترقة بين « العقل » و « الفهم » أو بين « الفلسفة » أو « العلم » ، وهلم جرا - قد تعرضت للكثير من الغموض الأجوف . وكل معرفة مستمدة من التجربة كما يستطيع أى انسان أن يتبين . وإى شئ يدعى لنفسه حق الاتصاف بأنه معرفة ينبغي أن يرجع الى التجربة لاعتياده وبرهنته . وهذا الكلام يصدق على الميتافيزيقا واللاهوت أو الرياضا البحتة ، كما يصدق على جداول توقيت القطارات ، أو مرشدى زدين للكريكت . على أن كلمة « تجربة » قد غدا لها معنى ثانوى . اذ أنها تستخدم أحيانا فى المهارات الفلسفية للدلالة على التجربة الحسية . وبهذا المعنى المستحدث تكون الأفكار من المرتبة الأولى وحدها هى التى تعنى « بالتجربة » (١) ، ويستطاع اختيارها بالرجوع اليها . أما الأفكار من المرتبة الثانية ، فمن الواضح تعذر اختيارها ، فكيف اذن يتم التحقق منها أو ضبطها ، وبحق كيف استطاع أولا الاحتذاء اليها ؟ . لقد اعتقد كانط أنها تعرف بطريقة خفية . ما « يغير رجوع الى التجربة » . . . وجاب بعض الفلاسفة المجددين بعد رفضهم بحق هذه الفكرة الخفية الغامضة بفكرة أخرى بدلا منها . اذ ذكروا أن أية قضية نعبر فيها عن فكرة من المرتبة الثانية ليست حكما خاصا بالموضوع الذى تناقشه ظاهريا ، بل هو قول يقرر تساوى كلمتين أو جملتين فى اللغة التى نزمع استخدامها فى المناقشة . وليست ثمة حاجة الى نقد مثل هذه المزاعم تفصيليا . ويكفى أن نذكر الالتباس الذى اعتدت عليه اذا رجعنا الى القياس الآتى : المقدمة الكبرى هى أن كل معرفة مستمدة من التجربة (وهو كلام يتضمن القول بأنه لا اختلاف بين

(١) ان هذا هو السبب الذى جعل الأفكار من المرتبة الأولى « تجريبية » .

الفكر والاحساس من حيث كونهما تجربة) . والمقدمة الصغرى هي أن الفكر ليس تجربة . ومن ثم تكون النتيجة المستخلصة هي أن الفكر من المرتبة الثانية - الذي يستند في الواقع على تجربة التفكير - اما معرفة في معنى خفي ومختلف للكلمة ، أو ليس بمعرفة على الاطلاق .

٤ - مشعكلة الخيال

في القسم السابق ، وصف الفكر في مهمته الأولية بأنه معنى بالصلة بين المحسوسات . الا أن هذا الوصف يؤدي الى صعوبة . لأن المحسوس لا يظهر لمقولنا الا في فعل الاحساس المناظر . فهو يظهر عندهما تقوم بإداء لهذا الفعل ، ويختفى بمجرد انتهاء الفعل . فهو « معطى » اعتيادا على حقيقة ظهوره على هذا الوجه . ولأنه معطى فإنه يختفى على الفور .

والآن ، لنترض أنني قربت يدي من النار لبضع ثوان وشعرت بازدياد سريع في اللفظ . ما شعرت به في اللحظة التي ازداد فيها اللفظ بحيث أصبح حرارة موحشة هو شيء بالتأكيد أشد سخونة مما شعرت به قبل ذلك بشانية . ولكن كيف عرفت أنه أشد سخونة ؟ يتقنم البيان السابق ذكره القول بأن لدى وسائل لمقارنة المحسوس الذي أشعر به الآن بالمحسوس الذي شعرت به منذ ثمانية مضت . الا أن المحسوس الذي شعرت به منذ ثمانية لم يعد قائما الآن . انه قد اختفى مخولاً في تيار الاحساس . فهو لم يعد موجوداً لكي يقارن بما جاء في اثره . وبالمثل ، فإن محسوسات المستقبل والمحسوسات الممكنة ومحسوسات الآخرين هي محسوسات غير حاضرة عندي هنا والآن ، ومن ثم فإنها ليست أشياء بإمكانني أن أناقش صلتها بالمحسوسات الحاضرة أمامي الآن . من هذا يتضح أن عبارة « الصلة بين المحسوسات » ، لا معنى لها . الا اذا طبقت على الصلات بين المحسوسات الحاضرة أمام نفس الشخص في الوقت نفسه . وحتى اذا لجأنا الى هذا التحديد ، فإنه لن يساعد على تبرير هذه العبارة كلية . إذ يبدو من المحتمل أن قتل المقارنة بين محسوسات تحدث في نفس الوقت مع النظر في الصلة بينها ، يستغرق فترة من الزمن ، خلالها ، تكون هذه المحسوسات قد مضت في سبيلها ، وانسخت مكانها لمحسوسات أخرى . فتيار الحس - فيما يبدو - يقضى على أي محسوس قبل أن يكون قد استمر في البقاء مدة كافية تسمح بدراسة ضلالة .

ولاخفاء هذه المسسوبة قلجا الأعمال الفلسفية المتعاقبة ، التي
تشبيبت بأبناء مماثلة لتلك التي تم التعبير عنها في أول جزء من القسم
السابق ، الى اختيار مفردات تشكر فيها بطريقة مضمرة ملامح معينة من
المحسوسات . اذ تدعى المحسوسات « بالمادة الحسية » ، بحيث لا تعنى
الكلمة « مادة حسية » ما تعنيه كلمة « معطى » كما سبق فرضها قوا هنا ،
بل تعنى شيئا بعيد الاختلاف . فهى تعنى شيئا معطى ومودعا عندها
وثانيا أو محددا مثل خط منسوب المقارنة فى أى عمل قياسي ، أو مثل
المادة التي يقام على أساسها أى فرض علمي ، والتي يرجع إليها عند
اختباره . وعنى فى حالة استخدام كلمة محسوس بدلا من كلمة مادة
حسية ، فانها تستعمل للدلالة على هذا المعنى وما يتضمنه . وهذه
التضمنات باطلة بطلانا كلياً بطبيعة الحال . اذ أنها تعته على نسبة
أشياء الى المحسوسات مناقضة تماما للخصائص التي تصف بها
باعتبارها محسوسات . الا أن هذه التضمنات الباطلة قد تبرزت - وكأنها
من آثار تنويم مغناطيسى - بفعل طائفة شاملة من المصطلحات الأخرى .
فمثلا قيل ان صلتنا بمحسوساتنا تعنى « التعرف إليها » . على أنك لن
تستطيع التعرف الى المحسوس . فلكى تستطيع التعرف الى مدينة
أو كتاب أو رجل ، عليك أن تلتقي به أو بها فى مناسبات مختلفة .
ولا يتعرف الانسان الى شخص أو شيء الا اذا تكررت ملامحه فى تجربته
بحيث يميزه عند تكرار ظهوره شيئا مماثلا لذاته التي ظهرت فيما مضى .
بيد أن المحسوسات لا تبقى أو تتكرر . فالحجرة قد تتكرر ، ومن ثم قد
يتعرف إليها أى امرئ ، ولكن هذه البقعة الحمراء لن تتكرر . والجزء
قد يتكرر ، والشخص قد يتعرف الى الحزن . أما هذا الشعور بالتعب
بالذات الذي تمثل في صورة فريدة في حالة الشعور به فلم يسبق
الشعور به من قبل ، مهما كثرت الحالات التي تم فيها الشعور بها مماثلة
من قبل . وإلى جانب هذا ، يقال انه من المستحيل ادراك حقيقة أى جسم
تجربى بالرجوع الى المحسوسات وذلك اذا تم ادراكه بل ، فى مناسبات
معينة ، تظهر هذه المحسوسات نفسها التي كان من الواجب أن تظهر لنا
فى ذاتها ، لو كان الحكم صحيحا . الا أن هذا يتضمن القول بأن بإمكانى
الأل أن أعرف عجيب متكون حال أى محسوسات معينة غير عاهرة أمامى
عند تصفها لى ، وإن آكون قادرا على القول : « إن هذه هي المحسوسات
التي توقعتها ، أو هذه ليست المحسوسات التي توقعتها » فإذا أمكننى
أن أقارن بين محسوسات قد أصبحت متوافرة لى بأية فكرة عنها قد
قررتها سلفا قبل توفرها لدى ، فسيتبين بوضوح كيف يمكن تحقق ذلك .

ونحن نجاهه رأيين بديلين . فاما أن أولئك الذين يستخلصون كل هذه العبارات (ونحن من بينهم ، إذ أننا فعلنا ذلك في القسم السابق) قد تكلموا هراء من أشنع صنف يمكن تخيله ، أو أنهم قد أساءوا بقصد استخدام كلمة « محسوس » وكل ما يماثلها . فهم لم يعنوا بها الألوان والأصوات والروائح المؤقتة الزائلة ، التي نشعر بها بالفعل في الاحساس ، بل عنوا شيئا مختلفا ، قد أخطأ هؤلاء الكتاب في تصويره أو جعلوه بديلا لهذه الكلمة . ولكي تحكم بالادانة في خطأ ليس فائق الجسامة بحيث يعد مقبولا فلنفترض أن هذه الأشياء الأخرى موجودة . وأنها من نواح معينة كثيرة الشبه بالمحسوسات إلا أنها تختلف أساسا عن المحسوسات من ناحية عدم كونها شيئا منسابا وزائلا بالكلية ، وهكذا يمكن الاحتفاظ بأى منها في العقل كموضوع انتباه بعد أن تكون لحظة الاحساس قد ولت ، أو بحيث يمكن توقعها قبل حدوثها .

ولو وجدت مثل هذه الفئة من الحقائق ، لكان من الواضح أن الأشياء التي تتبعها ليست محسوسات ، والفعل المتصل بها إحساسا . ومع هذا فقد تكون هذه الأشياء هي ما يسمى بالمحسوسات في الفلسفات التي أشرت إليها . ونحن في الواقع باكتشافنا ماهية هذه الأشياء ، قد نستطيع إعادة تفسير هذه الفلسفات بطريقة تساعد على انقاذها من الاتهام الموجه إليها بأنها محض هراء .

والفصلان التاليان سيضطلمان بهذه المهمة . إذ سأحاول فيهما بيان وجود أشياء يمكن اعتبارها ماثلة للأشياء التي أسماها هيوم بالأفكار ، على أساس تمايزها عن « التأثيرات » . وسأجعل ما ذكره عنها نقطة بدء لي . وسأحاول أن أبين وجود فعل خاص من العقل مرتبط بها ، وأن هذا الفعل هو ما نسميه عادة بالخيال باعتباره متمایزا عن الاحساس من جهة ، وعن الفهم من جهة أخرى . هذا الفعل أو هذا ال *phantasia* - الذي لولاه وفقا لما قاله أرسطو لتعذر التنقل - أو هذه « الملكة العمياء » وإن كان لا غنى عنها ، والتي تقوم تبعا لما قاله كانط بإحداث الصلة بين الاحساس والفهم ، تستحق في اعتقادي دراسة أعظم اكتمالا مما لقيت حتى الآن . من ناحية ، لقيمتها في ذاتها (أى من ناحية أنها تزود ، كما سأبين فيما بعد ، بالأساس الذي تعتمد عليه أية نظرية خاصة بالتجربة الاستطابقية) . ومن ناحية موضعها من البناء العام للتجربة في شمولها باعتبارها النقطة التي يلتقي فيها فعل الفكر بالحياة النفسية المحضة للشعور .

ملحوظة - خاصة بما جاء به ص ١٦٨ عن السيكلوجى فى صورتها
الحقة والباطنة . التفرقة المذكورة فى ص ١٦١ تؤدى الى القول بأنه اذا
كان من الضروري عند دراسة طبيعة الشعور التأكد مما يقوم به الأفراد
القائمون بالشعور بالفعل ، فانه من الضرورى كذلك عند دراسة طبيعة
التفكير ، التأكد مما يقوم به بالفعل أولئك القائمون بالتفكير ، وكذلك
هل أسفر ما يقومون به عن نجاح أو اخفاق . وهكذا ينبغى أن يكون علم
الشعور « تجريبيا » (ويعنى بذلك أن يختص بالتأكد من الوقائع
- أو الأشياء التى تسمح بمشاهدتها - بالإضافة الى تصنيفها) . أما العلم
الخاص بالفكر فيجب أن يكون معياريا Normative أو « Criteriological »
(بلغة كولنجود - والاختلاف موجود فى اللغة الانجليزية وحدها) .
ويقصد بذلك بأنه ليس معنى فقط « بوقائع » الفكر ، بل يعنى كذلك
« بالمعايير » أو المقاييس التى يفرضها الفكر على نفسه . والعلوم المعيارية
Criteriological . مثل منطق الأخلاق ، قد أصبحت مقبولة منذ
عهد بعيد باعتبارها قد جاءت بالسبيل الصحيح لدراسة الفكر . وفى
القرن السادس عشر ، اخترعت كلمة « سيكلوجى » للدلالة على علم
« تجريبى » خاص بالشعور . وفى القرن التاسع عشر ظهرت فكرة تقول
بأن السيكلوجى لن يقتصر على القيام بدور مكمل للدور الذى تقوم به
العلوم المعيارية القديمة وذلك بقيامها بتزويدها بسبيل صحيح لدراسة
الشعور ، بل انها تستطيع أن تحل محلها . إذ انها قادرة على التحجى
بطريقة علمية متسيرة للقصر لدراسة الفكر وفقا لاساءة التصور
هذه ، هناك الآن شيان يسميان « سيكلوجى » ، « الفنى الأول - علم
تجريبى صحيح وله أهمية (من كل من الناحية النظرية والناحية
التطبيقية) لدراسة الشعور ، والثى الثانى - علم زائف للفكر يزعم
باطلا أنه يتناول « تجريبيا » أشياء لا يمكن تناولها الا معياريا باعتبارها
صورا للفكر . وتكشف الكتابات الكثيرة والسريعة التزايد فى هذا السبيل
كل العلامات المألوفة فى العلم الزائف (مثل التناقض الدائم والاعلان
عن « كمنوف » ، هى فى الواقع أشياء تافهة ، والرجوع الى وقائع تعد
بعيد عن مشكلة البحث ، وتجنب النقد بحجة أن « العلم مازال فى
طريقه » . . . الخ) وانتقص من قدرة هذا العلم انتقاصا كبيرا
(المؤرخون وغيرهم) الذين تعد مهمتهم هى دراسة الفكر الانسانى فى
حالته الفعلية ، وليس فى نيتى الاعتذار لأننى تجاهلت - وناقضت -
فى هذا الكتاب وغيره الأخطاء التى قام انصاره بترويجها .

الفصل التاسع

الاحساس والخيال

١ - مصطلحات

قبل المبادرة بتناول المشكلة التي أثرت في نهاية الفصل السابق ،
فد يكون من الأفضل بحث تفرقة ، ربما اعتقد أنها ستساعده على الاهتمام
التي سبيل آمن يوضح نظرية الخيال . هذه التفرقة هي التي تتبعها البداية
عندما نفرق مثلا بين « الرؤية الفعلية » لبقعة من اللون ، وتخيل احدي
هذ البقع . فانا قد أرفع رأسي ، ثم أتطلع من النافذة ، فأرى أرضا
مغطاة بالحشيش الأخضر . وأقبل عيني ، وبعد بذل جهد واع أتخيل
هذه الأرض الخضراء نفسها ، أو أرى على أية حال أرضا خضراء كثيرة
الشبه بها . وفي الحالة الأولى ، اللون قد ظهر أمامي عندما كنت أنظر الى
شيء « موجود بالفعل » . وفي الحالة الثانية ، ما ظهر هو اختلاف لمخيلتي
التي قامت بأحداثه على نحو ما أثناء عدم توفر هذه الظروف .

وعند فحص هذه التفرقة التي اعتمدت عليها البداية ، سنرى
أنها شديدة الغموض . وعندما نتمكن في آخر المطاف من ادراك ما تعنيه ،
سيوضح لنا أن هذا المعنى شيء مختلف عن المعنى الذي بدأ لنا للوهلة
الأولى . وهذا الاستقصاء سيكون شاقا ، بل وربما باعنا على الضجر ،
الا أنه مثمر . إذ أن التفرقة التي قامت بها البداية قد عبرت (ولعل
الأفضل هو قولنا أنها قد أخفت) عن حقيقة في غاية الأهمية ، ما كان
باستطاعتنا اطلاقا أن نفهمها بوضوح لو أننا تقبلنا (أو أغضينا) نظرة
البداية بغير نقد ، بل وربما حدث ما هو أبعد من ذلك ، لو أننا قمنا
برفضها بسبب قلة صبرنا باعتبارها هراء .

وعلينا أن نبدأ باختيار مصطلحات يمكن بواسطتها التعبير عن تفرقة البداية ، بسهولة ، وبطريقة بعيدة عن التكلف . والمصطلحات المستخدمة بالفعل تنقسم الى طائفتين . وترد هذه القسمة الى الرغبة في تأكيد التشابه بين الألوان المرئية والألوان المتخيلة (أو بين فعل رؤيتها وفعل تخيلها) ، أو في تأكيد الاختلاف . والفئة الأولى تضم كلا من « الرؤية الحقة » و « التخيل » اللذين يسميان معا بالاحساس . وما « نراه حقيقة » وما نتخيله يسميان على حد سواء بالمحسوسات أو المادة الحسية . ولكي تستطاع التفرقة بين الحالتين ، تلزم اضافة بعض صفات محددة ، كاقامة تفرقة بين المحسوسات الحقيقية والمحسوسات المتوهمة ، على سبيل المثال .

وفي الفئة الثانية ، يقتصر استخدام الكلمتين « احساس » و « محسوس » على الحالة الخاصة « بالرؤية الحقة » ، وتستخدم كلمات أخرى للدلالة على الحالة التي نتخيل فيها ، كترسمية ما نتخيله مثلاً بالصورة . وهكذا نكون قد حصلنا على تناظر لفظي دقيق بين الاحساس بالمحسوس وتخييل الصورة . الا أن الصعوبة ستظهر بعد ذلك عند محاولة الاهتمام الى كلمتين من الكلمات الدالة على الجنس ، احدهما ينطوي تحتها كل من الحس والتخيل ، والأخرى للاحاطة بكل من المحسوسات والصور ، كما أن هذه الصعوبة ستظهر عند محاولة بيان كيف تتحقق الصلة بين هذه الكلمات الأربع الدالة على النوع وبين جنسيهما على التعاقب .

والمصطلحات التي سوف أتبعها في هذا الفصل سوف تكون كما يأتي : سأستخدم كلمة « احساس » كلمة دالة على الجنس ؛ للاحاطة بكل من فعل « الرؤية الحقة » وفعل « التخيل » ، وعندما أكون بحاجة الى فعل سأستخدم الفعل « أحس » .

وما نحس به سادعوه « محسوسا » . وسوف أدعو الأنواع المختلفة من الاحساس « بالرؤية » و « السمع » و « الشم » ... الخ . كما سادعو أنواع المحسوسات المناظرة « بالألوان » و « الأصوات » و « الروائح » ... الخ ، في كل حالة بغض النظر عن التفرقة بين الحالتين اللتين ذكرتهما في مستهل هذا الفصل .

وسأستخدم الكلمات الدالة على النوع الآتية عند كلامي عن هاتين الحالتين : « احساس حق » (على أن يكون فعلها هو « أحس احساساً »

حقا « لو دعت الضرورة اليه » . كما سأستخدم كلمة « خيالي » (على أن يكون فعلها هو « أتخيل ») وأنواع الاحساسات الحقبة سادعوها : « الرؤية الحقبة » ، أو « السمع الحق » . الخ . وما نحس به بحق ، سادعوه « محسوسا حق » وأنواعه سادعوها « ألوانا حقبة » ، أو « أصواتا حقبة » . الخ . وما نتخيله سادعوه « محسوسا متخيلا » وأنواعه ستكون : « ألوانا متخيلة » . الخ .

وربما كان توقع أية اساءة للفهم من المسائل الجديرة بالنظر . اذ قد يتوهم القارئ الذي مرت بخاطره تفرقة كالتفرقة بين الماسات الحقيقية والماسات المقلدة ، أنه لا يمكن أن تكون الأشياء التي افترض اختلافها *ex hypothesi* عن الاحساس الحق ، نوعا من الاحساسات ، كما ادعت ، بل ينبغي أن تكون شيئا مختلفا عن الاحساس ، كما تختلف مادة الماسة المقلدة عن الماسة . الا أنني لا أستختم كلمة « حقيقي » على هذا الوجه . انني أستخدمها بنفس معناها في عبارة مثل « الملكة الحقيقية » التي لا تدل على أن الملكة الشخصية ملكية بالمعنى الباطل ، بل تدل على أن نوع الملكية الذي يعتبر حقيقيا هو ملكية *in rebus* (قائمة في شيء ذاته) باعتبار أن الشيء *res* يعني الشيء الطبيعي .

والسبب الذي دفعني الى اختيار هذه المصطلحات هو أساسا اقترابها أكثر من غيرها من لغة الحديث العادي . ومن ثم فانها لن تثير مسائل كثيرة . فهذه هي الميزة التي يتميز بها الفيلسوف الذي يحاول « التحدث باستخدام اللغة الدارجة » ، والتفكير بلغة العلماء « على الفيلسوف الآخر الذي يختار مفردات تقنية معقدة » . وما أعنيه هو أن استخدام « لغة فلسفية » خاصة سيدفع من يستخدمها - مع احتمال أن يكون هذا رغم ارادته - الى قبول المذاهب الفلسفية التي أنشئت هذه اللغة الفلسفية للتعبير عنها ، حيث ينساق كل مجادل يرضى عن استخدام هذه اللغة وراء هذه المذاهب بطريقة خفية ، ودجماطيقية . بينما يستطيع في حالة استخدام لغة الحياة اليومية عرض المشكلات بطريقة تجعلنا لا نسلم سلفا بأي حل معين . وهذا يجعل لمستخدم اللغة العادية ميزة ، ان كان ما يريد هو الاهتداء الى الحقيقة ، واستمرار المناقشة قابلة للاخذ والرد وصريحة . وفي نظر الفيلسوف الذي لا يبنى الحقيقة ، بل يسعى للنصر ، يعد ذلك بالطبع عيبا . ولعل هذا الفيلسوف يكون أكثر حكمة اذا أمر من البداية على استخدام مصطلحات مصممة ، بحيث تتكفل القضايا المتضمنة فيها كافة بالتعبير عن الخلافات التي يحرص على اثباتها . وهذا

فى الواقع هو ما يفعله هؤلاء الفلاسفة الذين يزعمون أنهم عاجزون عن ادراك معنى هذه القضية أو تلك الا اذا ترجمت الى لغة مصطلحاتهم . والأصرار على أن تدور كل محادثة فى اللغة التى يتكلمها المرء عادة رديئة فى نظر الأفراد العاديين . وعند الفلاسفة هى دليل على السفسطة أيضا .

٢ - تاريخ المشكلة - من ديكارت الى لوك

يمتد الأساس التاريخى للمشكلة التى فى النية مناقشتها هنا بعد نظر الى حاجات بحثنا ، من ديكارت الى كانط . واستنبت المحاولات البينة التى تمت فى الفلسفة الوسيطة على افتراض أن الاحساس بوجه عام يساعدنا على التعرف الحقيقى بالعالم الحقيقى . الا أن هذا الافتراض قد تعرض للهدم بواسطة المتشككين فى القرن السادس عشر . واتخذت الصدارة فى الفكر الفلسفى على يد ديكارت ، مشكلة التمييز بين الاحساسات الحق والخيال وترتب على ذلك التنبيه الى عدم ان وقوع فى الاوهام المنبعثة من الخطأ فى تمييز أحدهما عن الآخر (وإن لم تتوقف من جراء ذلك التجربة الخاصة بالخيال) .

وبعد أن سائر ديكارت الى هذا الحد نظرات المتشككين اعترف أنه فى حالة الاعتماد على الاستبطان المباشر ، لا سبيل لتقرير هل هو جالس أمام نار فعلا ، أم أن جلوسه أمام النار هو مجرد حلم . وباستخدام مصطلحاتنا ، لن يوجد أى سبيل للفرقة بين المحسوسات الحقيقية والمحسوسات المتخيلة المناظرة ، أو بين الاحساس الحقيقى والخيال المناظر . هذا هو المراد من فكرة ديكارت عن خداع الحواس أو عدم إمكان الركوب اليها . فهو لم ينكر وجود ما يدعى بالاحساس الحق . ان ما أنكره هو قدرتنا على تمييزه بالرجوع الى أى محك خلاف الاستدلال الرياضى المنبعث من الخيال . ولقد جعل هذا الانكار أساسا لفلسفته . وبذلك أثبت أن أى مذهب يعتمد على افتراض إمكان تمييز الاحساس الحقيقى من الخيال على هذا الوجه ، يعد خاطئا من البداية .

وقبل هوبز نفس الموقف . وبفضل قدرته النفاذة التى اشتهر بها أثبتته فى صورة أكثر وضوحا . إذ ذكر أننا اذا سلمنا بعدم القدرة على الفرقة بين الاحساسات الحق والخيال اعتمادا على الاستبطان المباشر ، وبأن ما نتمتع علينا معرفته عنها باتباع هذه الطريقة لن نقدر على معرفته اطلاقا ، لأن القويرة خاصة أساسية فى تجربتنا الحسية (ويبدو أن هذا هو تعليقه) ، فى هذه الحالة الأفضل لنا هو انكار هذه الفرقة على

الفرق ، وأن تستخدم كلمتا احساس حقيقى وخيال باعتبارهما مترادفتين .
وهذا ، على أية حال ، هو الرأى الذى اتبعه فى الفصل الأول من كتاب
« اللوياتان » . فالمحسوسات - كما لاحظ - « وهم ، ولا اختلاف فى
شأنها بين اليقظان والنائم ... بحيث يمكن القول بأن الحس فى كل
الحالات لا يزيد عن وهم أصيل » .

وأغلب الظن أن سبينوزا قد اتفق مع هوبز أكثر من اتفاه مع
ديكارت . فقد قبل من حيث المبدأ القول بأن الاحساسات خيال حتى
أصبحت كلمة *imaginaris* (خيال) هى كلمته المقررة للحس (انظر
كتاب الاخلاق - الجزء الثانى - الفصل الثانى عشر) . والخيال عنده
ليس حالة من حالات الفكر . اذ أنه عندما تكلم عنه لم يستخدم بتاتا
كلمة فكرة (*idea* أو *Percipere*) ، وهما الكلمتان اللتان استخدمهما
على الدوام للدلالة على ما يقوم به الذهن . فالخيال عنده ليس شيئا فعلا ،
بل هو شئ سلبى . وبناء على ذلك ، فان الخيالات كما لا تدل على أية
حقيقة فانها لا تدل على أى خطأ .

ويتبع لايبنتز نفس الرأى . فعنده أن المحسوسات جديرة بأن تعد
افكارا ، الا أنها افكار من نوع خاص ، اذ هى افكار مضطربة بالضرورة ،
بحيث اذا أمكن بعث التمايز فيها ، فانها ستفقد طابعها الحسى وتتحول
الى افكار . وهكذا يتضح أنها فى نظرتها الحسية تعد نوعا من الأحلام
أو الأشباح . ولا ينصب هذا الكلام على بعضها فحسب ، بل ينصب
عليها كلها . ولم تحدث أية محاولة للفرقة بين « الأفكار الحقة »
« والمترهبة » الا عند «وك وحده» (*Essays II, XXX*) . غير أن هذا لا يعنى
القول بأن لوك قد فرق بين المحسوسات الحقة والمحسوسات المتخيلة .
فهو لم يفعل شيئا أكثر من هوبز والديكارتيين الذين اتفق معهم فى
القول بعدم وجود مثل هذه التفرقة ، وإن اختلف معهم فى تحديد
السبب . فهم يقولون ان كل المحسوسات متخيلة ، أما هو فيقول انها
حقيقية . والأفكار الوحيدة التى سمح باعتبارها متوهمة هى افكار
مركبة معينة نقوم بانشائها وفق رغباتنا عندما نجمع بين الأفكار البسيطة
بطريقة تعسفية .

ولم يصادف التصور الخاص بأن كل المحسوسات حقيقية أى نجاح
لدى من جاءوا فى أثره ، كما سنرى . اذ اعتقد بركلي وهيوم أن رفض
هذا التصور أمر ضرورى . ولقد أعاد احياء هذا التصور الواقعيون الجدد
فى وقتنا الحالى . وأخص بالذكر الأستاذ الكسندر (يعنى صمويل

الكسندر) الذى كان على وعى كامل بدينه لصاحب هذه الفكرة الأصلية ، وبأن هذه الفكرة تستحق الاحياء باعتبارها عملا جريئا فى التجريبية الأصلية (الراديكالية) . ولكن لو لم يكن تجريبيا من أتباع التجريبية الأصلية ، بل كان فيلسوفا من فلاسفة البدهة يعتقد اعتقادا كليا فى وجود عالم للأجسام ، كما وصفه نيوتن . وترتب على ذلك تعذر توفيقه بين هذا التصور وبين الوضع الذى وضعه فيه . فهذا التصور كما بدا فى كتابه يعد سفسطة معينة . فقد عرف الأفكار الحققة على أنها « الأفكار » التى تطابق الكينونات الحققة أو نماذج الأشياء . « غير أنه عندما قال بعد ذلك بأن الأفكار البسيطة كلها حقيقية لأنها « تتجاوب مع قوى الأشياء » التى أحدثتها فى عقولنا ، وتتوافق معها » ، فانه نسى ذلك ، اذ أنه قد جعل القضية الخاصة بأن المحسوسات قد حدثت لنا بفعل أجسام خارجية (وهى نفس القضية التى أثبت فيها هوبز والديكارتيون أن المحسوسات متخيلة) مساوية للقضية الخاصة بأنها حقيقية . وبعبارة أخرى ، فانه قد استعاض عن تعريفه « الواقع » بأنه صلة بين المعلول والعللة تعريفا آخر يجعله صلة بين مطابق ونموذج .

على أننا نصادف عند لوك كذلك أصل اتجاه بعيد الاختلاف للترفة بين الأفكار الحققة والإبتكار المتوهمة . فقد وصف الفكرة المتوهمة بأنها الفكرة التى « يصنعها العقل لنفسه » ، والأفكار المركبة تعد أحيانا متوهمة ، لأنها أحيانا عبارة عن « تجميعات من الأفكار البسيطة تتم بوساطة فعل اختيارى » ، وفيها « يظهر العقل الإنسانى نوعا من الحرية » فى تشكيلها . أما الأفكار البسيطة فلا يمكن إطلاقا أن تكون متوهمة . اذ أنها لا يمكن إطلاقا أن تكون « خرافات تتبع أهواءنا » . فالعقل الإنسانى « لا يستطيع أن يصنع لنفسه أية فكرة بسيطة » . وعلى هذا فيبدو أن لوك لم يدرك الحقيقة . الا أن هذه الأحكام قد يسرت له بيان الطريقة التى نميز بوساطتها الأفكار المتوهمة بغير رجوع الى أصولها . أو عدم رجوع اليها . وكل ما قام به هو أنه افترض أن قوانا الخاصة بالتأمل — كما أسماء — تمكنا من تمييز الفعل الاختيارى من أى أهواء ، لا ارادية ، وبأننا نستطيع أن نحدد اعتمادا على الاستبطان متى يكون العمل بفعلنا ، ومتى يتحقق العمل من خلالنا . فإذا كان الأمر كذلك ، فإن الاستبطان فى ذاته سيساعد على التفرقة بين المحسوسات الحقيقية والمحسوسات المتخيلة . وبالطبع لن يستطيع الاستبطان اكتشاف أى اختلاف بين المحسوسات ذاتها . اذ أن المحسوسات لا تظهر عند الاحساس . ولكن الاستبطان يكشف الاختلاف بين الفعلين اللذين نعمتد

عليهما في ادراكنا لذلك . فمن ناحية ، سيدرك الفعل بوساطة الاستبطان شيئا اختياريًا ، ومن ناحية أخرى ، سيدرك شيئا لا اختياريًا ، أى أنه ليس فعلا *actio* بل هوى *passio* .

هذه « النظرية الاستبطانية » (كما سأدعوها) عن الاختلاف بين الاحساس الحق والخيال ، لم يقم لوك بتنميتها ، وإن كان باستطاعة أى قارئ بصير أن ينميها اعتمادا على ما ورد فى نص لوك . ولقد قام واحد على الأقل من القراء المفرطين فى الذكاء بذلك .

٣ - بركلي : النظرية الاستبطانية

وعند بركلي « أفكار الحس » متميزة عن أفكار الخيال (Principles of Human Knowledge - مبادئ المعرفة الانسانية - الجزء الأول - الفقرة ٣٠) . والمصطلحان منقولان عن كتاب مالبرانش (Recherche de la vérité) - بحث فى الحقيقة . وإن كان مالبرانش قد قنع بتقرير الاختلاف من الناحية الفسيولوجية عندما ذكر أن الفكرة - وهى فى رأيه مجرد خلل يعترى أجسامنا وشعر به - قد ترجع اما الى تأثير جسم خارجي أو الى بدء تغيير ذاتي فى الجسم ذاته . وبدا لبركلي أن التفسير بالرجوع الى الفسيولوجيا مجرد تهرب ، لأن المسألة ليست اختراع نظرية لبيان أصل نوعين مختلفين من الأفكار . انما هى خاصة بتفسير كيف يعرف الناس فى الواقع قبل اقدمهم على اختراع أية نظرية من هذا القبيل الى أى نوع تنتمي فكرة معينة . فالاختلاف اذن ينبغى أن يكون واضحا فى نظر الناس العاديين ، كما ينبغى أن تتوفر لهم القدرة على التحقق منه . وبعبارة أخرى من الواجب بيانه فى صورة أفكار . اذ لو تبين هذا الاختلاف فى صورة صلة بين الأفكار والجسم الانسانى أو فى صورة صلة بين الأفكار والعالم الطبيعى بوجه عام ، لما أدى هذا الى شئ . ولذا حاول بركلي بيانه فى صورة أفكار وقرر الحكم الخاص بأن : « أفكار الحس أقوى من أفكار الخيال وأكثر منها حيوية ووضوحا » .

هذه الكلام قد يعنى أحد أمرين . فهو قد يشير الى تمايز فيما يدعى بناحيتي القوة والحيوية بين المحسوسات الحقيقية والمحسوسات المتخيلة ، أو قد يشير الى تمايز (من نوع مختلف بالضرورة وإن كان يطلق عليه نفس الاسم) بين فعل الاحساس الحق وفعل التخيل . وفى الحالة الأولى ، يتعذر أن يعنى شيئا خلاف أن الصوت الحقيقي - على سبيل المثال - أعلى صوتا من الصوت المتخيل ، وأن هذا الاختلاف فى خاصية

المسموع هو كل ما نعينه عندما أسميناها على التعاقب احساسا حقا وإحساسا متخيلا . وفى الحالة الثانية قد يعنى بأن الصوت الحقيقى يعطى نفسه علينا فى صورة لا يتحقق فى حالة الصوت المتخيل . فالصوت الحقيقى يسمع أردنا أم لم نرد ، بينما الصوت المتخيل يمكن استحضاره أو إبعاده وإحلال آخر مكانه وفقا لمشيئتنا . وفى هذه الحالة ، لا يكون الاختلاف بين الصوتين ، بل يكون بين تجربتي الاستماع إليهما ، فهو اختلاف لا يقدر بوساطة الأذن ، بل بوساطة إلعى التأملى أو الوعى الاستبطانى ، الذى نعى فيه هذه التجارب . والموقف الثانى من هذين الموقفين هو الذى اتبعه بركلى . ولا جدال فى توقع اعتداء أى دارس يفهم أفكار لوك الى ذلك ، بعد دراسة للفقرة السابق إقتباسها .

على أن هذا الموقف لا يمكن تقبله . فتبعنا لهذا المذهب ، قد اعتبرت حقيقة عدم قدرتى على استحضار أفكار معينة وتوجيهها وفقا للإرادة علامة مطلقة ، من المستبعد تماما ترضها للخطأ ، للدلالة على كون الأفكار حقيقة ومختلفة عن الأفكار المتخيلة . وهذا هو ما نعينه عندما نسميها حقيقة باعتبارها مختلفة عن المتخيلة . أى ليست هناك وإعتان بينهما اختلاف ، بل هناك واقعة واحدة . غير أن هذا ليس حقيقيا . اذ هناك وإعتان مختلفتان ترتبطان معا عادة ولا ريب ، الا أنهما قد تحدثان مفصلتين فى بعض الأحوال . وأكثر هذه الحالات تطرأ على المريض الملساظر التى تحدث فى حالة المرض العقلى عندما تتسلط على المريض مناظر وأصوات متخيلة وما شابه ذلك يعجز عن التحكم فيها . الا أنه حتى فى حالة إصح الكائنات من المستطاع ملاحظة نفس الشيء . فان من روعته مشاهد وأصوات معينة يعجز عن إبعادها لبعض الوقت عن خاطره . فهو يستمر فى تخيل الصلعة والدم والصراخ برغم كل ما يبذله من جهد حتى لا يتذكر هذه الأشياء . ووفقا للقاعدة التى جاء بها بركلى ، ينبغى اعتبار هذه الحالة دليلا على أنه لا يتخيلها ، بل يراها بالفعل . والواقع أن كل ما تثبته هذه القاعدة هو أن قدرتنا على التحكم فى خيالنا بوساطة أى فعل مقصود من أفعال الإرادة محدودة للغاية .

٤ - بركلى : نظرية الصلة

وكان بركلى لم يكن مرتاحا الى هذه النظرية الخاصة بالتمايز . ولهذا اتجه فوراً الى تقدير غيرها ، وهى التى سوف أعودها بنظرية الصلة . فأفكار الحس ، تتميز أيضا بشبائها ونظامها وتماسكها وبعدم استثارها جزافا . . . بل هى تظهر فى مجموعات منتظمة أو تعاقب

منتظم ... والقواعد الموضوعية أو الطرائق الراسخة التي يرتكن إليها العقل الذي نعتد عليه في استثارة أفكار الحس . تسمى بقوانين الطبيعة . وهذه القوانين تتعلمها بواسطة التجربة .

وهذا الكلام يمكن تأويله على الوجه التالى . اذ استطاع القول بأنه حتى اذا لم يوجد مثل هذا الاختلاف بين الاحساس الحقيقى والخيال فى حالة النظر اليهما فى ذاتيهما . وهو ما يمكن تقريره بوصف أحدهما بأنه لا اختيارى ووصف الآخر بأنه اختيارى . الا أن هناك طريقة يمكن التفرقة بواسطتها بين المحسوسات الحقيقية والمحسوسات المتخيلة بغير رجوع الى عالم مفترض من الاجسام . وذلك بواسطة النظر فى الصلة القائمة بين اى محسوس والمحسوسات الأخرى . فقوانين الطبيعة (كما يذكر لنا بركلى) ليست قوانين خاصة بالصلة بين الاجسام أو الحركات الجسمانية أو القوى الجسمانية ، بل هى قوانين خاصة بالصلة بين المحسوسات . وصياغة هذه القوانين باستخدام كلمات تدل على اجسام قد تكون مفيدة أو مناسبة ، لأنها ستكون مختصرة . لا أنها لن تزيد عن كونها طريقة مختزلة للتعبير عن شئ اذا عبرنا عنه تعبيراً مستوفياً . فسيستضح أنه حكم خاص بالأوجه التى صادفنا فيها كيف ترتبط محسوسات معينة بأخرى ، وخاص بالأوجه التى نتوقع اتصال المحسوسات المشابهة بها مستقبلاً . ونحن عندما نقول ان المادة لا تتحطم ، فاننا نعنى شيئاً مشابهاً لما يلى . لو كان لشخص فى وقت ما محسوسات معينة للرؤية واللمس كالتى يشار اليها عادة بالقول بأنه يرى حجراً ملقى فى موضع معين . فى هذه الحالة ، فانه اذا استمر فى المشاهدة واللمس فستتوفر له محسوسات أخرى من النوع الذى نصفه بقولنا اما (ا) أن الحجر مازال هناك . (ب) أو هو قد نقل بعيداً . (ج) أو هو قد تكسر . وفى نفس الوقت ، نلزم أن المحسوسات التى لديه هى التى نستطيع وصفها بقولنا : بأن الحجر قد اختفى . فى مثل هذه الحالة قد يضع أحد الناس نفسه فى موقف يصور له بأن لديه محسوسات زيادة على ذلك استطاع وصف صلتها بتلك المحسوسات الأخرى بالقول بأنه يعرف أين اختفت . فكما ذكر اورد رسل فيلسوفنا البركلى الحديث العظيم : ان المنهج المتبع هو تحويل الأحكام الخاصة بالاجسام الى أحكام خاصة بمادة الحس .

من هذا يتضح أن الحجة التى ارتكن اليها بركلى هى اتباع « أفكار الحس » لقوانين الطبيعة ، وعدم اتباع أفكار الخيال لها . فافكار الحس كما عبر عن ذلك الأستاذ برايس تعبيراً طريفاً ، تنتمى الى « عائلات » من المحسوسات ، أو طوائف منها متصلة ببعضها ببعض بقواعد محددة تقرر

مثلا أى مظهر سيظهر فيه جسم على بعد فئتين من العين ، بعد أن رثى كيف يبدو على بعد ثلاث أقدام . وكذلك كيف سنشعر عندما نلمس باليد جسما معنا ظهر أمام العين على هذا الوجه . أما « أفكار الخيال » فعلى العكس من ذلك . فقد اعتقد بركلي أنها « متمردة » ، كما قال برايس متبعاً « برود » . فهي لا تتبع أية عائلة ، وليست هناك قواعد تتبعها عند اتصالها بأية أفكار مشابهة .

ولأول وهلة تبدو هذه الفكرة صحيحة ، الى أبعد حد . فلقد أظلمت الدنيا وأنا أكتب بالقرب من النافذة . وعندما نظرت خلفي رأيت شيئا قابعا فى ركن مظلم من الحجرة بدا وكأنه حيوان أسود يربض هناك . فهل رأيت الحيوان أم تخيلته ؟ . ان الطريقة التى ساستخدمها للاجابة عن سؤالى تبدو مطابقة لما يوحى به كلام بركلي . فانا أبدا بالرجوع الى « قوانين الطبيعة » . ولو كان هناك حيوان ، بحق فاما أنه سيبقى فى مكانه ، أو سيرحل عنه . سأفتح النور ، وأبحث فى المكان الذى رأيته فيه ، ولا أصادف أى حيوان هناك . سأبحث فى باقى الحجرة ، الا ان النتيجة واحدة . والباب مقفل ، وليست هناك زاوية يحتمل اختفاؤه فيها ، أو أية فتحة قد يهرب منها . واستخلص من هذا أنه ليس حيوانا حقيقيا بل هو حيوان متخيل . وبعبارة أخرى اننى لم أكن أرى فى الواقع ، بل كنت أتخيل .

ان هذا بغير شك والى حد بعيد السبيل الذى نتبعه . غير أنه لا يؤيد بحق حجة بركلي . اذ أن الحيوان المتخيل لا يخالف حقيقة قوانين الطبيعة . فهو قد يخالف بعض هذه القوانين ، الا أنه يتبع البعض الآخر . فهو لهذا السبب ليس « متمردا » ، أى أنه ينتمى الى عائلة ، وان لم تكن نفس العائلة التى أردنا فى البداية إرجاعه اليها . فطريقة ظهوره تتبع نظاما خاصا على رأى بركلي نفسه . اذ أن الحيوان الأسود الذى اشرت اليه قد جاء من قبل ، وقد أتى اثناء العتمة ، وهو يأتى عندما اشمر بارهاق . وهو عندما يحىء يحدث شعورا ضئيلا - وان كان محسوسا - بالخوف عند الشخص الذى كان يخاف فى صباه من الظلام . وموجز القول أنه بالرغم من عدم انتمائه الى عائلة ، يستطاع وصفها بكلمات طبيعية ، الا أنه ينتمى بجلاء الى عائلة توصف بكلمات سيكولوجية . ويبدو ان ما اكلمه بركلي هو القول بأنه فى الوقت الذى تتوفر فيه اصول لطائفة المحسوسات التى جرت العادة على تسميتها بالأجسام ، وتخضع لقوانين ، فان تلك التى تسمى عادة بالعقول أو الأرواح ليس لديها أى اصول ، كما أنها لا تتبع اطلاقا أى قانون فى سلوكها (أو هى تسلك سلوكا

عشوائيا وفقا لما قاله بركلى) . ولكن هذا الكلام لن يقنع أحدا هذه الأيام . وليس ثمة من يرضى كلية عن حالة العلم النفسى ، ولكن أحدا لن يندفع فى عدم رضائه الى حد مؤازرة الراى القائل بعدم اتباع الأحداث التى تدعوها أحداثنا نفسية لأية قاعدة أو نظام اطلاقا .

فهل نستطيع إعادة بيان التفرقة التى قام بها بركلى فى صورة منقحة بأن نذكر أن « أفكار الحس » أو المحسوسات الحققة تتصل بعضها ببعض وفقا لقوانين الطبيعة ، وأن أفكار الخيال أو المحسوسات المتخيلة تتصل بعضها ببعض وفقا لقوانين السيكلوجى ؟ لا . وهناك مبررات قوية تحول دون اتباع هذا الراى . فمن ناحية لا يمكن فصل هاتين الطائفتين من القوانين فصلا تاما بعضها عن بعض . فلا اختلاف بين اتباع المحسوسات الحققة والمحسوسات المتخيلة للقوانين السيكلوجية . ومسألة هل بالإمكان رد السيكلوجى فى النهاية الى الطبيعة من المسائل التى ما زالت موضع نظر Subjudice . ثانيا - لو أمكن معرفة كلتا الطائفتين من القوانين بوساطة التجربة : لترتب على ذلك أننا لن نستطيع معرفة ماهية قوانين الطبيعة الا بعد دراسة محسوساتنا الحققة ، كما أننا لن نعرف ماهية قوانين السيكلوجى الا بعد دراسة محسوساتنا المتخيلة . وهكذا يتضح أننا لن نستطيع التيقن من ماهية هذه القوانين الا اذا تمكنا فى البداية من تمييز نوعى « الأفكار » تمييزا مؤكدا ، مثلما ينبغى أن نميز أفكار الرؤية عن أفكار السمع قبل تمكنا من البدء فى انشاء علمى المراتب والسمعية . ونحن اذا أردنا قوانين تمكنا من تمييز المحسوسات الحقيقية من المحسوسات المتخيلة ، فليس الاحساس - أو الخيلط غير محدد المعالم الذى يتألف من الإحساس الحق والخيال - هو الذى يعرفنا هذه القوانين . وتنطبق هذه الحجة كذلك على الفكرة القائلة بأن المحسوسات المتخيلة تتبع قوانين خاصة بها ، وعلى فكرة أنها متمردة . وكانت هذه هى نقطة بدء نظرة كانط ، والى هنا سنعود فيما بعد .

٥ - هيوم

عندما أعاد هيوم النظر فى نفس المشكلة ، كانت هذه الصعوبة بغير شك هى التى دفعتة الى استبعاد نظرية الصلة التى جاء بها بركلى ، والى اتباع نظريته الاستبطانية . ولقد نسب هيوم أهمية فائقة الى هذه النظرية وقام بشرحها فى العبارات الافتتاحية من كتاب « رسالة فى النظرية الإنسانية » Treatise of Human Nature . ويرجع هذا بوضوح الى أنه بعد أن حدد لنفسه مهمة بيان كيف تستمد كل معرفتنا مما أسماه

بركلى بأفكار الحس وما أسماه هو نفسه « بالتأثيرات » ، فانه قد سلم بحق يتعرض كل هذا الاستمداد للبطلان الا اذا أمكن تمييز التأثيرات من أفكار الخيال ، التي أسماها « بالأفكار » . وانصبت مهمته الأولى لذلك على اقامة هذه التفرقة على أساس وطيء . فكيف حدث هذا ؟ ان هذا لم يحدث على طريقة لوك ، أى بالتراجع من الأفكار ذاتها الى « أصولها » أو الى « نماذجها » ، والى الأجسام التي تسببها تارة ولا تسببها تارة أخرى . فقد سبق لبركلى فى نقده أن بين استحالة ذلك . اذ يجب أن تكون التفرقة تفرقة بين أفكار بمعنى الكلمة . على أنه من بين النظريتين اللتين وضعهما بركلى ، فان الثانية منهما لا تعد صالحة لأنها عكست الصلة بين التفرقة بين أفكار الحس وأفكار الخيال ، وبين اثبات قوانين الطبيعة . فالتفرقة يجب أن تبنى فى البداية . اذ لن يمكن اثبات ماهية قوانين الطبيعة الا بعد اتمام هذه التفرقة ، فلذا يجب أن تعتمد التفرقة بين نوعى التجربة على اختلاف يمكن ادراكه بوساطة الاستقصاء المباشر .

وهكذا اهتدى هيوم (الا اذا كنت قد اسأت فهم غاية فكره كلها) الى حكمه الخاص بنظرية الاستبطان كما تبين فى الجملتين الأوليين من رسالته وهما : « كل مدركات العقل الانسانى يمكن تحليلها الى شيئين متمايزين سوف ادعوهما بالتأثيرات والأفكار . والاختلاف بينهما يقوم على درجة القوة والحيوية التى يؤثران بها على العقل والتى يشقان بها طريقهما الى أفكارنا ووعينا » . والمعنى الذى جاء به هنا مماثل للرأى الذى صادفناه فى كلمات بركلى « اكثر قوة وحيوية وتمايزا » . وهو لم يعن بهذا الرأى مثلا أننا اذا رتينا كل محسوسات الضوء الممكنة تبعا لشدتها ، بحيث يوضع البريق الخاطف فى طرف ويوضع الظلمة التى تحول دون الرؤية فى الطرف الآخر . فستكون هناك نقطة فى هذا السنلم تعد كل المحسوسات البراقة الساطعة التى تبنى . بعدها محسوسات حقيقية ، بينما تعد النقط الأقل وضوحا السابقة لها متخيلة . والفقرة التى اوضح فيها ذلك هى الفقرة التى قال فيها : « ان الاختلاف بين فكرة الحمرة التى تكونها فى الظلام وبين التأثير الذى يؤثر فى اعيننا فى ضوء الشمس هو اختلاف فى الدرجة فحسب . وليس اختلافا فى الطبيعة » . وواضح أن الاختلاف فى البريق وشدة اللون هو اختلاف فى الطبيعة . كما انه أشار الى أن الاختلاف هو اختلاف بين احساسات وليس بين محسوسات . وعندها تحدث عن قوة التأثيرات العظمى أو خيولتها ، كان يعنى القول بأن فعل « ادراك » التأثير - أو حالة ادراك التأثير - تستطيع أن ندرك لدى التأمل أو التجربة انه قد امل علينا برغم ارادتنا . وفى كلامه عن وهن الفكرة أشار الى الحقيقة (أو الحقيقة المفترضة) بأن

المدركات من هذا النوع ليست لديها القوة الكافية لكي تفرض نفسها علينا بغير رضانا ، بل هي خاضعة لأمرنا . وقصارى القول ، تحولت التفرقة بين الاحساسات الحقة والخيال الى تفرقة بين عدم قدرتنا ، على التحكم فى تجاربنا الحسية واثارتها وقمعها وتحويلها ، وقدرتنا الخاضعة لقصد على القيام بذلك .

ولم يبين هيوم بكل تأكيد هذه الفكرة فى الصورة الواضحة المبتغاة . وعلى الأخص ، فانه قد سمح بوجود أشياء تتناقض معها ، ولم يحاول رفع هذا التناقض . ولقد لاحظ ملاحظة صميعة بأن أفكارنا « أثناء النوم ، وعندما نصاب بحمى أو فى أية حالة من الحالات العنيفة التى تتعرض لها الروح » ، تتوافق مع التعريف الذى ذكره للتأثيرات ، الا أنه لم يستخلص من ذلك أى من الاستدلالات الممكنين ، وهما اما أنهما تأثيرات بحق ، أو أن تعريفه كان خاطئا . ولقد اتمس لنفسه العذر بادعائه أن هذه الحالات استثنائية دون أن يلاحظ بأن هذا يتضمن الرجوع الى المعيار البديل الذى رفض ، وأقصده المعيار الخاص بالصلة التى تربط بين تجاربنا المختلفة . فبريق محسوس الضوء هو خاصية معطاة مباشرة (وهو ما دعاه لوك بالاحساس) وموجود فى المحسوس ذاته . وقوته أو حيويته هي خاصية خاصة بالفعل الذى دعاه هيوم بأدراكه وهو شيء معطى مباشرة مثل الشيء الذى دعاه لوك بفكرة التأمل عند وعينا بهذا الفصل . على أن أى كلام عن الاستثناء لن يحدث الا عندما نحاول أن نفكر فى هذا الشيء باعتباره مثلا لقاعدة تقرر الصلات التى ينبغى أن تقوم بين محسوساتنا اذا أريد اعتبارها محسوسات حقة . وهكذا انهارت محاولة استمداد المعرفة من الاحساس من أول ما جاء فى الصفحة الأولى . فان المبادئ التى ارتأى هيوم إقامة التجربة عليها ، قد رجع اليها بطريقة خفية من البداية وذلك للتفرقة بين جوانب التجربة التى اعتمدت على هذه المبادئ ، والجوانب التى لن تستطيع تحقيق ذلك .

فما الذى يترتب على السماح بالرجوع الى المبادئ ؟ ومع التسليم بأن الحالات من هذا النوع استثنائية بحق - وهو ما قد يتردد الميكولوجيون المحدثون فى التسليم به - الا أنها مع ذلك موجودة باعتبارها وقائع حقة فى التجربة الانسانية . و « علم الانسان » الذى أقر هيوم فى مقدمته بأن له هذه المكانة السائدة على رأس كل العلوم ليس بالتأكيد لا علميا الى هذا الحد بحيث يرضى عن استبعاد فئات كاملة من الوقائع المؤكدة باعتبارها بلا قيمة لموضوعه ، لمجرد أنها أقل شيوعا من الأخرى . والاستثناء « يبرهن » القاعدة ، لأنه يظهر هل تعد القاعدة مكافئة لمهمة

تفسيره • فلو لم تكن كذلك ثبتت بطلانها • الا أن رفض هيوم امتداد قاعدة مألوفة من قواعد المنهج مثل قاعدته بحيث تنطبق على علم الطبيعة الانسانية لم يكن مجرد نزوة من ناحيته • إذ أن هذا الرفض قد ترتب على نظرية عامة افترضها أغلب الفلاسفة المحدثين السابقين لكانط • وهذه النظرية تدعو الى تعذر التفكير بدقة في الطبيعة الانسانية ، لأنها - نظرا لعنصر الحرية الذي تنصف به - شيء غير محدد يعمل عشوائيا ، ولذا لا تصدق حتى اصدق الأحكام عنها ، الا على أكبر جانب منها (كما ذكر أرسطو عند كلامه عن أحكام علم الأخلاق) ، أما الاستثناءات فيمكن التجاوز عنها • وكان كانط هو أول من بين أن التقدم في علم الطبيعة الانسانية لن يتحقق - كما هو الحال في أى علم آخر - الا في حالة النظر الى الاستثناءات نظرة جادة ، وتركيز الانتباه على الحالات غير العادية باعتبارها تميز بأنها أعظم دلالة (كحالة الرجل الذي يعمل خيرا للآخرين لا لى يظفر بشنائهم ، ولا لأنه يشعر بمتعة عند قيامه بذلك ، بل لمجرد أنه يعتقد أن هذا هو واجبه) •

٦ - كانط

وحالت أسس المنهج الذي اتبعه كانط ، بما فيه من صرامة أشد ، دون قبوله تميميا تبدو فيه الاستثناءات ألعازا ، كالتصميم الذي جاء به هيوم • فوفقا لنظرة كانط الى تكوين التجربة ، لو كان هناك أى تمايز بين المحسوسات الحقيقية والمحسوسات المتخيلة ، فانه لن يعتمد على أى اختلاف في القوة والحياة ، كما أنه لن يرجع الى طابع الاختيار أو الاختيار الذي تتسم به الأفعال التي ندركها به ، بل يجب أن يكون هذا الاختلاف خاصا بشيء آخر • ولأول وهلة يبدو أن كانط قد أعاد بالفعل موقف بركلي الثاني ، وأنه قد جعل التمايز في الطريقة التي يرتبط بها أى محسوس معطى بالآخر • لأن الواقع عند كانط هو مقولة للفهم ، والفهم يدرك في مهمته الأولى على أنه معنى بالصلة بين المحسوسات •

بيد أن كانط في الواقع لم يعد الى ما قاله بركلي • فوفقا لما قاله بركلي : قوانين الطبيعة بغير استثناء تعرف من « التجربة » ، أى أنها كلها قوانين المرتبة الثانية ، التي دعاها كانط بـ « مبادئ الفهم » • كما أنه الصلات بين المحسوسات • وقام هيوم بمحاولات لمهاجمة هذه الفكرة ، وهاجمها كانط بوضوح أشد ، وبين أن قوانين المرتبة الأولى هذه تتضمن قوانين المرتبة الثانية ، التي دعاها كانط بـ « مبادئ الفهم » • كما أنه بالنسبة لقوانين المرتبة الأولى للطبيعة ، وتبعاً لما تم اثباته في أية لحظة

من لحظات تاريخ الكشف العلمى ، فان هذا المحسوس أو ذاك قد يكون « متمرذا » ، بمعنى أن القوانين التى عرفت حتى الآن لا تستطيع إيضاح مكانه فى أية عائلة . على أن هذا لا يضح بالنسبة لقوانين المرتبة الثانية . إذ أن من مبادئ الفهم أن تكون لكل حادثة علة ، ولن تستطيع أية حادثة تقع تحت ملاحظتنا الإفلات من هذا المبدأ . وأقصى مدى تستطيع الحادثة أن تذهب إليه فى طريق تمردها هو أن نعجز عن اكتشاف علتها على وجه التخصيص .

وهكذا تضمن اكتشاف كانط لقوانين المرتبة الثانية ، اكتشافه عدم وجود أية محسوسات متمردة . وساعطه ذلك فى نفس الوقت على تفسير ما نغنيه بالقول بوجود محسوسات متمردة . فان ما نقوله هو أن محسوسات معينة - برغم معرفتنا بوجود تقبلها التفسير على ضوء قوانين المرتبة الثانية - لم يتم تفسيرها بالفعل ، ولعلها لا يمكن أن تفسر الا بعد اكتشاف قوانين المرتبة الأولى التى لم نعرفها بعد .

من هذا يتضح ان نظرية الخيال من عهد ديكارت الى كانط قد مرت خلال مراحل ثلاث متميزة : (١) فعند أغلب فلاسفة القرن السابع عشر بدأ واضحا أن كل الاحساس مجرد خيال . إذ تم ببساطة نحو تفرقة البدهة بينهما ، كما أنكرو وجود أى شئ يمكن أن يطلق عليه الاحساس الحق . فلقد سلموا بأن المحسوسات تحدث بتأثر جسمنا بفعل الأجسام الأخرى (التى نتأكد من وجودها بالطبع بالفكر وليس بالاحساس) ، وان كانت حقيقة وجود غلة خارجية للخيال لن نحقق دون اعتباره خيالا . (٢) حاول التجريبيون الانجليز إعادة بيان تفرقة البدهة الا أنهم عجزوا عن الوصول الى اتفاق بهذا الشأن ، كما أن أحدا منهم لم يتقدم بأية نظرية يمكن اعتبارها بالفعل دافعا عن هذه التفرقة (حتى لو كانت فى ذاتها جذيرة بالدفاع عنها) . إذ ان أية نظرية من نظرياتهم لم تتعرض لذلك (٣) تتأول كانط المشكلة من اتجاه جديد ، (وعأونه لايتنر وهيوم فى ذلك معأونة لها أهميتها) . فبدلا من أن يحاول تصور المحسوسات الحقة والمحسوسات المتخيلة باعتبارها نوعين من جنس واحد يضادلان العيون - وهو التصور الذى قضى عليه الديكارتيون برغم كل محاولات التجريبيين لأحيائه - فانه تصور الاختلاف بينهما اختلافا فى

الدرجة (١) ، فالمحسوس الحق عنده لا يعنى الا المحسوس الذى تم تفسيره بوساطة الفهم باعتباره وحده الجدير بأن يوصف بأنه حقيقى . وعلى هذا يكون المحسوس المتخيل هو المحسوس الذى لم ير بعد العملية .

٧ - « المحسوسات المتوهمة »

ما زالت تفرقة البداهة بين المحسوسات الحقيقية والمحسوسات المتوهمة - رغم انكار الديكارتيين لها بطريقة قاطعة - ذات تأثير مؤكده على فكرنا . وعندما تقيم البداهة تفرقة ، فان هذا يساعد على زيادة تبصر الفلسفة وتفكيرها فى امكان وجود تفرقة من نوع ما . الا أن الفلسفة بالتاكيد غير ملزمة بافتراض صحة البيان الذى جاءت به البداهة .

ولو أن الرأى الذى رأيناه متضمنا فى كلام كانط قد عنى شيئا لأمكن تبرير تفرقة البداهة ، الا أن هذه التفرقة لا يمكن أن تكون تفرقة بين فئتين من المحسوسات . ولقد أقر بذلك حتى التجريبيون الانجليز ، ولكن البداهة لا تقره . ولما كنا غير مقيدين بما اهتدى اليه أى مذهب فلسفى ، فلذا علينا الآن أن نتأمل المسألة مباشرة .

وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي أن نبدأ بتحليل المحسوسات المتوهمة ، ولأول وهلة قد يبدو القول بانقسام المحسوسات ، اذا نظر اليها فى ذاتها ، الى نوعين : محسوسات حقيقية ، ومحسوسات متخيلة ، وبأن المحسوس المتوهم هو محسوس متخيل قد حدث خطأ أدى الى اعتباره حقيقيا - قولاً باعتبارنا على الرضا قد نما من نظرة البداهة . فانا اذا حملت بأننى انظر الى البحر والسماء والجبال ، لكأنت الألوان التى رأيتها فى الحلم ألوانا متخيلة . غير أنه بالنظر الى وجود جانب من الوهم فى الحلم فأننى أظن أن هذه الألوان المتخيلة حقيقية . ان هذا الخطأ هو الذى يحول المحسوسات المتخيلة الى متوهمة . وهكذا يتضح علم وجود فئة خاصة بالمحسوسات المتوهمة . فليس هناك شيء خاص فى هذه الألوان يجعلها

(١) لقد امتثلت هذه الكلمة هنا وفى المواضع الأخرى تبعاً للمعنى اللغوى التقليدى حيث نفهم الاختلافات فى الدرجة متضمنة اختلافات فى النوع ، كما هو الحال فى « درجات المعرفة الثلاث » عند لوك حيث تعنى كل درجة « ادراكا اكمل لماهية المعرفة من الدرجة التى تحتها (أى تعنى انها أكثر تأكيدا واقل تعرضا للخطأ) ، كما تعنى كذلك نوعا جديدا من المعرفة - انظر كتاب Essay on Philosophical Method (مقال فى المنهج الفلسفى - تاليف كولنجرود) الصفحات ٥٤ - ٥٥ - ٦٦ - ٦٧ .

تصبح متوهمة ولهذا ، فان وصفها بالمتوهمة لا يعنى أكثر من القول بحدوث خطأ فى النظر إليها . ولكى نرضى كبريائنا بوصفنا مفكرين ، فاننا قد ندعى بأن هذا الخطأ يرجع إليها وليس إلينا ، ونتمهما بأنها أرغمتنا على الوقوع فى هذا الخطأ . الا أن هذا رياء . فليس هناك شئ من هذا القبيل يرغم أحدا يفكر فى ذلك على الخطأ ، ولو وجد مثل هذا ، لما أمكن اصلاح الخطأ اطلاقا ، بحيث لن نقدر على الاطلاق على تسمية هذا الشئ متوهما .

غير أن المحسوسات المتخيلة ليست المحسوسات الوحيدة التى يحدث خطأ بشأنها . اذ تحدث أخطاء من نفس هذا النوع العام بشأن المحسوسات الحقيقية ، وعلى الأخص اذا ظهرت لنا فى ظروف غير مألوفة . فاذا شاهد طفل أو هجى (وينطبق هذا المثل على الكلب والقطه) لأول مرة وجهه فى المرأة ، فانه من المحتمل أن يخدع لوجود تشابه بين ما يراه الآن وبين منظر وجه أى انسان كما يرى من خلال اطار أو فتحة ، مما يجعله يظن بأنه يرى وجهها قد وضع خلف سطح المرأة . والواقع أنه يرى وجهه وهو موضوع كالمعتاد فى الناحية الامامية من رأسه ويراه فى ظروف غير مألوفة له ، وان لم تكن غير مألوفة لى على الاطلاق . فانا عندما أحلق ذقتى لا أصادف أية صعوبة فى الربط بين ما أراه فى المرأة وما أشعر به عند استخدام موسى والفرشاة . الا أن منظر الوجه كما رثى فى المرأة كان وهما للطفل أو الهجى مثلما بدا البحر ، ومثلما بدت للسماء أو الجبال لى فى حلمى .

من هذا يتضح أننا قد أخطأنا فى تعريفنا المحسوسات المتوهمة بأنها محسوسات متخيلة قد اعتبرناها محسوسات حقة على سبيل الخطأ . اذ يستطاع تحديد ما تعنيه المحسوسات المتوهمة بغير رجوع الى الاختلاف القائم بين المحسوسات المتخيلة والمحسوسات الحقة . فان أى محسوس يعد متوهما ما دمنا قد وقعنا فى خطأ بشأنه . وهذا الخطأ لا يرجع الى أننا قد أخطأنا واعتبرنا محسوسا آخر هو هذا المحسوس . وبحق ليس من السهل ادراك كيف تيسر ذلك . فكل ما يمكن وجوده فى المحسوس يظهر لنا مباشرة فى فعل الاحساس . وقد نعد مخطئين عندما نعتقد أن شخصا آخر فى نفس ظروفنا سيصادف نفس الشئ ، الا أنه لا يمكننا عند رؤية بقعة حمراء أن نخطئ ونظنها زرقاء . فالأخطاء التى نقم فيها هى أخطاء خاصة بصلتها بمحسوسات أخرى ممكنة أو متوقعة . والطفل أو الهجى لا يخطئ عندما ينظر الى المرأة ويعتقد بأن ما يراه هو صيغة من الألوان . وهو لم يخطئ عندما اعتقد أنها تشابه ما يراه عندما ينظر الى وجه أى انسان آخر على قيد خطوتين منه . وموضع خطئه

هو اعتقاده أنه اعتمادا على هذه الوقائع يستطيع لمس الوجه الذى يراه
إذا لمس ظهر المرأة . اذ ستعلمه التجربة بعد ذلك أنه لكى يلمسه ينبغى
أن يشعر به أمام المرأة . هذه التجربة تدعى معرفة بالانعكاسات ، وتعد
مثلا لما دعاه بركلي بتعلم قوانين التجربة بواسطة التجربة .

فالمحسوس الوهمى اذن هو ببساطة المحسوس الذى تقع فى أخطاء
خاصة بصلته بالمحسوسات الأخرى . وهكذا يختفى تصور الوهم ويتحول
الى تصور الخطأ .

٨ - « المظاهر » و « الصور »

هناك تصورات أخرى معينة ينبغى النظر إليها نظرة مماثلة . واحد
هذه التصورات هو تصور المظهر .

فنحن نقول ان الانسان البعيد « يبدو » أصغر من الانسان القريب
أو ان الخطوط الحديدية « تبدو » وكأنها تتقارب ، على الرغم من أن
الشخص الذى يظهر له هذان الشيئان على هذه الصورة يعرف جيدا أن
طول الرجلين واحد ، وأن القضبان الحديدية متوازية . ان هذه هى
طريقة الكلام غير التقنية المتبعة فى الأحاديث العادية . وقد « يفسرها »
نفر من الفلاسفة أو السيكولوجيين بالقول بوجود تمييزنا بين الناس أو
القضبان الحديدية وبين الأشياء التى يدعونها « مظاهر » الناس أو
« مظاهر » القضبان الحديدية . ونحن عندما نذكر أن الرجل البعيد يبدو
أصغر من القريب برغم تساوى الاثنين فى الطول بالفعل ، فاننا نمنى أن
مظهر الرجل البعيد أصغر من مظهر القريب برغم تساوى الاثنين ذاتهما
فى الطول . وفى حالة القضبان الحديدية ، سيقولون ان القضبان ذاتها
متوازية وان بدا تقارب فى مظهرها .

ولو دل هذا الكلام على مجرد انحراف فى الكلام لأمكن التجاوز عنه ،
وان لم يكن مرغوبا . أما اذا كان نظرية فان من واجبنا ألا نهادنها اطلاقا .
فلو وجد فعلا « مظهر » يعطى مباشرة فى الحس ، لكان معنى هذا - كما
يصح القول - تضمن الاحساس استحثاثا لنا - أو اغراء - بالوقوع فى
خطأ معين . وهذا غير ممكن . فكما أن أى احساس لن يرغبنا على الخطأ
فيه ، كذلك من يوجد أى شئ يدفعنا - أو يقنعنا - بالقيام بنفس الشئ .
وما نعتيه بقولنا ان الرجل البعيد يبدو أصغر ، أو ان القضيبين يبدوان
متقاربين قد سبق تفسيره فى الفصل السابق (ص ١٦٩ ، ١٧٠) . ومع

خوخي الايجاز يمكن اجماله فيما يلي : نحن نحذر أنفسنا أو الآخرين من خطأ الاعتقاد بأننا ما ندعنا نرى صيغا من الألوان مشابهة لصيغ شاهدها في مناسبات من نوع معين ، فان معنى هذا أن المحسوسات التي سنراها فيما بعد - والتي نتوقعها في حالة اتباعنا سبلا معينة - سوف تستمر في اظهار نفس نوع التشابه . وهكذا ، فكما تدل عبارة « أوهام الحس » أو « المحسوسات المتوهمة » على حالات تحدث فيها أخطاء فعلية خاصة بالصلات بين المحسوسات ، كذلك تدل كلمة « مظاهر الحس » على عدم الوقوع في مثل هذه الأخطاء .

ويقع نفس الخطأ عند استخدام كلمة « صورة » image . ووجه التشابه بين الخطأين هو أنه في كلتا الحالتين ينسب الى المحسوس - أو الى الكائن الوهمي المصمم الى حد ما على غرار المحسوس - الأخطاء التي نقع فيها عندما نفكر في المحسوس ، ويكون تفكيرنا مضطربا . وسوف يقول ضحية هذا الوهم الثاني : « من المستطاع التعبير عن ذلك بصورة أفضل اذا استخدمنا كلمة (صورة) . فنحن اذا رأينا رجلا أبعد من الآخر ، أو نظرنا الى قضيبى سكة حديدية ظهرا متمايلين ، فان ما نراه هو صورة للشيء الذي ننظر اليه . وصورة الرجل البعيد هي في الواقع أصغر من صورة الأقرب . وصورة القضيبين تبين اقترابهما بالفعل ، وصورة العصا في الماء منحنية بالفعل . الا أنه لا يفهم من ذلك أن الأشياء مماثلة لهذه الصور . فان هذا يتوقف على الظروف التي تتكون فيها الصور » .

ولو كان هذا الكلام بحثنا فقها في اللغة لكان موضع اعتراض ، واذا اعتبر نظرية فهو باطل . ومن حيث هو فقه لغوي ، فانه يوحي بوجود تشابه بين صلة المحسوس بالجسم وصلة الصورة الفوتوغرافية أو الرسم بالموضوع المصور أو المرسوم . وهذا كلام موضع اعتراض ، اذ لا وجود لمثل هذا التشابه . فان ماهية الصلة بين الرسم والموضوع المرسوم هو أن كليهما يظهر مرثيا أمامنا كجسم ندركه ويسمى أحدهما صورة للآخر بالنظر الى تشابهه معه في ظهوره . والقول بأن ما رأيناه عند مشاهدتنا قضيبى السكة الحديدية ، هو صورة قضيبى سكة حديدية ، يعنى الإيحاء بمشاهدتنا الشبثين (قضيبى السكة الحديدية وصورته) كل واحد منهما على حدة . بينما جوهر النظرية هو أننا لا نراها كذلك . كما أن هذا القول يوحي أن ما نشاهده نسخة مطابقة لقضيبى السكة الحديدية ، بينما يدل الحكم الذي قمنا به على غير ذلك . ومن حيث هو نظرية فهو باطل ، لأنه أوجد بين أنفسنا وبين الشيء الذي ننظر اليه

(يعنى ما يظهر مرثيا أمامنا جسما مدركا) شيئا ثالثا قد أدى اقحامه الى عدم رؤيانا الشئ المزعوم على الاطلاق . فهو شئ ينبغى أن يتماثل تماثلا كاملا مع الموضوع - الا اذا كانت مدركاتنا اوهاما - ومع هذا فقد سمح له بالا يكون ماثلا . فالنظرية برمتها لا تزيد عن محاولة لتفسير الأخطاء التى تقع فيها أحيانا فيما يتعلق بمحسوساتنا ، وذلك بنسبة هذه الأخطاء الى المحسوسات ذاتها .

٩ - خلاصة

ولنرجع ثانية الى الخيال ، ولنبدأ الكلام بملاحظة انه عندما يقال فى الحديث العادى اننا تخيلنا شيئا ما ، فان ما نتخيله ليس دائما من الأشياء ، غير الموجودة بالفعل ، فإمامى علبة كبريت ، تواجهنى ثلاث جوانب من جوانبها . وهذه الجوانب الثلاثة هى وحدها التى أراها بالفعل ، الا أننى أتخيل جوانب العلبة الثلاثة الأخرى ، فأحدها أصفر وأسود والآخر أزرق والثالث بنى اللون . كما أتخيل كذلك باطن العلبة وأعواد الكبريت التى بداخلها ، وملبسها ، ورائحة جوانبها البنية اللون ، ورائحة المادة الفوسفورية التى طليت بها . فهذه الأشياء موجودة كلها بالفعل ، وهى قريبة الشبه من تخيل لها . وفضلا عن ذلك (وهذه نقطة أثارها كانط) يرجع الى تخيل لكل هذه الأشياء وحده ادراكى لوجود علبة الكبريت جسما صلبا . فمن يستطيع الرؤية بالفعل ، ويتعذر عليه التخيل لن يرى عالما صلبا متماسكا من الأجسام بل سبرى (كما ذهب بركل) ، « ألوانا مختلفة منظمة بوسائل شتى » . وعلى هذا يتضح كما ذكر كانط أن « الخيال ملكة لاغنى عنها » لمعرفتنا بالعالم المحيط بنا .

ومن الواجب التسليم بذلك ، الا أنه ربما استمر الالتحاح على القول بأن ما نتخيله فى حالات من نوع آخر هو مجرد اشباح أو أشياء لا حقيقة لها . وليست متيقنا مما يعنيه ذلك . فأنا عندما أنظر الى قوس قزح لا أعتقد بأننى أرى بناء ملونا ذا عقود يستطيع الناس تسلقه ، وتستطيع العصافير أن تنبى عشها فيه ، أو الى بناء مثبت من طرفيه فى قطعتين من الأرض . ان ما اعتقدته هو أننى أشاهد مطرا (وان كنت يقينا لا أرى أية قطرات منه) قد غدا وضاء بفعل ضوء الشمس الذى اشاع فى بياضه ألوانا شتى . وعندما أقول هذا أكون قد رفضت أحد التفسيرات الخاصة بمحسوساتى وقبلت التفسير الآخر : فقوس قزح « موجود بالفعل » لا بمعنى واحد بل بمعنيين . فهو موجود بالفعل باعتباره محسوسا أو نسقا من المحسوسات ، ولهذا أستطيع أن أراه . وبهذا المعنى ، يكون

الحيوان الذى تخيلته قابعا . فى ركن مظلم من الحجرة موجودا كذلك بالفعل ، وكذلك الأفاعى التى يراها المصابون بالهذيان . ووفقا للمعنى الآخر للعبارة ما يوجد بالفعل هو المطر وأشعة الشمس ، أو الأشياء التى اعتمدت عليها فى تأويل محسوساتى .

ومن يعانى من نوبة من نوبات مرض الصفراء قد يرى أشكالا من المنحنيات ، أو خطوطا متراصة وهى تنساب أمام عينيه . وعندما أسرع فى خطاى وأنا أصعد الجبل أرى وسط مجال ابصارى رقعة غير محددة المعالم من الضوء الأخضر ، تبدو براققة فى منتصفها ثم يتضاءل هذا البريق بحيث تبدو محاطة عند أطرافها باطار من اللون الأحمر . وقد اظن أن ثمة صلة بين هذه الحالة وبين دقات قلبى ، كما تتصل الحالة الأخرى بعسر الهضم . فهل هذه الأشياء موجودة « بالفعل » ؟ . بالمعنى الأول هى موجودة . اذ أنها محسوسات ترى بالفعل . وبالمعنى الثانى لا يمكن أن يجاب على ذلك الا بعد تفسيرنا لها ، مثلما فسرنا قوس قزح بأنه عبارة عن مطر وضوء شمس . غير أننا قد قمنا بذلك بالفعل ، وذلك عندما رأينا قطرات المطر وأشعة الشمس البيضاء لدى رؤيتنا الحطوط المتراصة . والأمر بالمثل عندما يحمر وجه انسان فنرى علامات غضبه ، وعندما تهز الشجرة أغصانها فنرى الريح .

وهناك نوع ثالث من الحالات . ومن أمثلته الطفل الذى يحلم بأن النار قد أحرقت منزله ، بينما هو لا يستطيع حراكا . وهذه حالة واضحة من حالات الخيال ، يزيدها الوهم - بغير شك - فى تلك الآونة تعقدا . وعندما تجيء اليقظة ينزاح عنه الوهم ، ولكن الخيال يظل (اذا تذكر الحلم ، أى استمر يجربه فى الخيال) . فهل النار بالفعل موجودة ؟ مرة أخرى بالمعنى الأول هى موجودة . ولكى نجيب على المعنى الثانى ينبغى أن نفسر الحلم . وتتوقف صورة اجابتنا على كيفية تفسيرنا له . فلو جعلنا تفسيرنا للحلم بأنه يعنى أن بيت والده سيحترق عما قريب ، أو أن منزل صديق يحترق الآن ، فعلينا أن نذكر له بأن النار ليست حقيقية ، وأنا سننضم صوتنا الى الكثيرين الذين يقولون لا توجد حقائق مطلقة ولكن توجد أشياء . وهو قول لا يعنى أكثر من أن لدينا تفسيرا ، وإن كنا ندرك بطلانه ، الا أننا لا نستطيع ذكر ما هو أفضل . وسيربط السيكولوجيون المحدثون الحلم بالسورات التى تنبئ فى فترة المراهقة ونوجع جسم الصبي وتبعث الرعب فى روحه . وهم فى الواقع يحيطون حياة الصبي الآمنة المطمئنة التى عاشها حتى الآن . ولو كان هذا التفسير

صحيحا لكانت النار حقيقية مثل قوس قزح والخطوط المتراسة . فان
ما تعرض له الصبي قد جاء نتيجة للطريقة التي واجه بها الأزمة .

هذه اذن خلاصة بحثنا . المحسوسات لا يمكن تقسيمها وفقا لأي
معيار كان الى محسوسات حقيقية وأخرى متخيلة . والتجربة التي نسميها
احساسا ذات نوع واحد فقط ، ولا تقبل القسمة الى احساس حقيقي
واحساس غير حقيقي ، أو الى احساس صحيح وآخر باطل ، أو الى احساس
أصيل واحساس متوهم . وما يتصف بالصحة أو البطلان هو الفكر .
ويرجع اعتبار محسوساتنا حقيقية أو متوهمة الى صحة تفكيرنا فيها أو الى
بطلانها . والتفكير في هذه المحسوسات هو تفسيرها . وهو ما يعنى تقرير
الصلات القائمة بينها وبين المحسوسات الأخرى : الفعلية أو الممكنة .
فالمحسوس الحقيقي يعنى محسوسا صح تفسيره ، والمحسوس المتوهم
هو المحسوس الذى فسر تفسيراً باطلاً، والمحسوس المتخيل هو المحسوس
الذى لم يفسر اطلاقاً . اما لأننا حاولنا تفسيره ، وأخفقنا ، أو لأننا لم
نحاول . ان هذه ليست أنواعا ثلاثة من المحسوسات ، كما أنها ليست
محسوسات مناظرة لأنواع ثلاثة من فعل الحس ، كما أنها ليست
محسوسات عند تفسيرها تفسيراً صحيحاً سيتضح أنها متصلة
بالمحسوسات الأخرى بثلاث طرائق مختلفة . انها محسوسات تدل اما على
أن الفكر قد أحسن التفسير ، أو أساء القيام به ، أو لم يقم به .

من هذا يتضح أن تفرقة البداهة بين المحسوسات الحقيقية
والمحسوسات المتخيلة ليست باطلة . اذ هناك تفرقة ، الا انها ليست
تفرقة بين محسوسات ، انها تفرقة بين السبل المختلفة التى يمكن أن
يتبعها فعل الفكر التفسيري لتفسير المحسوسات .

الفصل العاشر

الخيال والسوى

١ - الخيال وفاعليته

لم ننته بعد من النظرية الاستبطانية . ولقد صادفنا بنور هذه النظرية عند لوك ، كما صادفنا أول بيان واضح لها عند بركلى . وعند هيوم - كما رأينا - اعتمدت عليها كل جوانب نظريته فى المعرفة . ولقد رفضناها بعد أن بينت لنا أمثلة الـ *idées fixes* (الأفكار الثابتة) والهلوسة استحالة الربط بين تمايز المحسوسات الحقيقية والمحسوسات المتخيلة ، والتمايز بين الاحساسات غير الخاضعة لارادتنا وتلك الخاضعة لها . على أننا لم نرتكن فى رفضنا لها على غير هذا المبرر . وعلينا انصافا للنظرية أن تتساءل : هل كان هذا الرفض بسبب خطأ شامل فيها ، أم أن هذا يرجع الى مجرد مغالاتها فى بيان بعض النواحي ، التى ستتضح صحتها اذا قضينا على ما فيها من مغالاة ؟ .

ولقد ترددت عبارات لوك نفسه فى كثير من الأحيان بين النظرة المعتدلة والنظرة المتطرفة . اذ دلت تسمية الأفكار الوهمية « بالخرافات الخاضعة للهوى » على نظرة متطرفة . أما القول « بأن عقل الانسان يلجأ الى نوع من الحرية » عند انشاء هذه الخرافات ، فيدل على نظرة أكثر اعتدالا . فإى نوع من الحرية هو الذى يتم اللجوء اليه ؟ . هذا هو السؤال الذى سنتساءل عنه الآن .

والفكرة التى تتجه النية الى بحثها هى - أنه من ناحية ما لم يتم تحديدها بوضوح - هناك تباين بين الخيال والاحساس . وهو تباين

شيء فعال وشيء سلبي ، أو شيء نفعله وشيء نتعرض له ، أو بين شيء خاضع لنا وشيء لا عناصر من قبله ، وهو تباين الفعل مع التقبل : ولقد تعلمت الغموض بقصد : لأنني أحاول الآن مجرد إعادة بيان فكرة من أفكار البداهة . والفكرة كما تراها البداهة لا يمكن أن توصف الا بالغموض . فإذا اتفقنا على قبولها بصفة مؤقتة في هذه الصورة الغامضة ، فإننا نأمل في جعلها أكثر دقة فيما بعد .

وأغلب الناس يسلمون بالفكرة بغير تردد . ويتسنى ادراك ذلك من كثرة شيوع كلمة « مادة حسية » . ومن يستخدمون هذه الكلمة أو أية كلمة تتساوى معها في المعنى في اللغة الانجليزية مثل given (ما هو « معطى » في الاحساس) ربما لم يتساءلوا عما تعنيه بدقة هذه الكلمات . وواضح أنهم لم يفكروا في المعنى الطبيعي المعتاد للفعل « يعطى » . واستخدام هذه الكلمة على هذا الوجه يعني تصورهم على سبيل المثال بقعة من اللون قد انتقلت في مناسبة معطاة من حوزة شخص يدعى المعطى الى شخص آخر يدعى المتلقي ، وان هذا « المعطاء » قد تم على سبيل الكرم البحت ، أو لأن المعطى قد رأى وفرة من هذا الشيء ، مثلما أراد . وكلمة datum ترجع الى كلمة لاتينية من كلمات المدرسين هي dari . وهي من الكلمات التي بعثت من فقه المناظرات المنطقية ، حيث تعني كلمة datur (من المسلم به) أو بعبارة أخرى « أنه مسموح لك تأكيد شيء ما » . وفقا لذلك فإن « datum » تعني ما سمح لك بتأكيدك في هذه النقطة من المناظرة وعلى ذلك ، فإذا نجح أى فيلسوف مدرسى في اثبات وجود الله بالطريقة التي يرضاها فإنه ينهى برهانه بالقول (ergo datur Deus) أو (وفقا لما سمح به الله) . غير أن من يستخدمون كلمة المادة الحسية (data) يعنون بوضوح شيئا أكثر من هذا ، وان كان أقل من المعنى الأخير . فيبدو أنهم يعنون بالكلمة معنى خفيا خاصا بهم . فهم يقصدون باستخدامها (ولعلنا نخمن هذا) لفت انتباهنا الى تباين قائم بين الخيال والاحساس ، يذكرهم من ناحية ما في صورة ملتبسة بالاختلاف أو التباين بين صنع قطعة للورق (مثلا) وتقبل واحدة هدية من صديق .

وهناك بغير جدال تباين من هذا النوع . والبداهة كالمعتاد محقة في اشارتها الى وجود تمايز ، الا أنها عاجزة عن اخبارنا بماهية هذا التمايز . وعندما نشعر في محاولة الاجابة عن هذا السؤال لانفسنا ، يبدو في البداية أننا لن نقرر الا على تحديد ما لا يعد كذلك .

فمثلا ، هذا التمايز ليس تمايزا بين الفاعلية والسلبية بمعنييهما الأصليين ، لأن الاحساس ذاته شيء فعال . فهو شيء نقوم بفعله حتى اذا اعتمد قيامنا به على مجرد استثارتنا لادائه بوساطة قوى غير خاضعة لسيطرتنا . والاستجابة للمنبه شيء سلبي من ناحية . وهي ناحية عدم حدوثها الا في حالة وجود منبه . الا أنها فعالة كذلك ، من ناحية أنها استجابة . ولو أنني كنت شبيها بصنم لتحويل الموجات الى اللون ، أو لتحويل التشويش الى أصوات وغير ذلك - كما يعتقد الماديون (ولوك معهم) - فلا بد من القول بحدوث عمل فعال أثناء هذا التحول . اذ أن الآلات تعد فعالة حتى اذا قام بإدارتها مدير أو مشرف . وحتى السمع والماء فانهما يتصفان كذلك بالفاعلية التي تتبع طابعهما ، والا تعذر تقبلهما ما ينطبع عليهما أو احتفاظهما به .

كما أن هذا التمايز ليس تمايزا بين أشياء سلبية (والأشياء السلبية هي الأشياء التي تحدث لنا وتعد تمايزة عن الأشياء التي نفعلها) ويرجع الى أن بعضها يحدث لنا نتيجة لاصطدام أجسام خارجية بأجسامنا ، والبعض الآخر يحدث بسبب تغيرات انبعثت داخل أجسامنا ، كما ذكر مالبرانش . اذ أن الاحساس - وكذلك الخيال - في ناحيته المتصلة بالجسم يعد تغيرا انبعث داخل أجسامنا ، كما أنه يرجع الى طاقات هذا الجسم نفسه . والأعصاب التي نشعر من خلال فاعليتها بضغط على أطراف أصابعنا ليست قضباننا صلبة تنقل هذا الضغط ذاته الى المخ ، انها تعمل بطريقتها الخاصة كنوع خاص من الانسجة الحية . ولو توقفت عن عملها على هذا الوجه ، لما حدث أى قدر من الضغط على الأصابع الذي يؤدي الى حدوث الاحساس .

كما أن هذا التمايز ليس تمايزا بين أفعال (أو أشياء نفعلها) نقوم بفعل بعضها ببعض اختيارنا ، ونرغم على القيام بالبعض الآخر . فالواقع أن التوقف عن النظر الى هذه الورقة باقوال العينين ، أسهل من التوقف عن تخيل الحادثة المرعبة التي رأيناها بالأمس .

ونحن اذا رفضنا هذه الحلول الباطلة ، وتشبثنا مع ذلك بالاعتقاد بأن التفرقة الأصلية لم تكن بحذافيرها باطلة ، فان مشكلتنا ستظهر على هذا الوجه ، فبمعنى ما أو آخر ، الخيال أكثر حرية من الاحساس ، وإن كان الاحساس ليس هفتقرا كلية الى الحرية ، لأنه فعل تلقائي للكائن الحي الواعي . ولكن حرية الخيال تذهب خطوة أبعد من ذلك . وحتى الخيال

ذاته فانه ليس حرا بطريقة مماثلة لحرية الوعي المتجه الى تحقيق مقصد ، لان الحرية التي يتمتع بها ليست حرية اختيار . ومع كل هذا فانه يتمتع بنوع من الحرية لا تتوفر للاحاساس . فالخيال اذن اذا نظر اليه فعلا حرا او مظهرا من مظاهر الحرية ، يبدو انه يشغل مكانا متوسطا بين الأفعال الأقل حرية الخاصة بالشعور المحض ، وبين الأفعال الأكثر حرية التي جرت العادة على تسميتها بالفكر . ومهمتنا هي تحديد هذه المكانة المتوسطة .

٢ - الغلط التقليدى بين الحس والخيال

فى هذه النقطة ينبغي أن نعود الى الصعوبة السابق بيانها فى نهاية الفصل الثامن . وانبثقت هذه الصعوبة من المسألة الآتية وهى كيف نستطيع التفكير فى الصلات بين المحسوسات ؟ . ولقد ذكرت أحد الحلول الممكنة ، وقلت عندما يتحدث الناس (ونحن من بينهم) عن صلات قائمة بين المحسوسات ، فانهم لا يتحدثون بالفعل عن محسوسات ، بل يتحدثون عن أشياء ذات نوع آخر ، تتشابه مع المحسوسات فى بعض جوانب ، ولا تتشابه معها فى جوانب أخرى . وذكرت أن هذه الأشياء الأخرى تتبع نطاقا من التجربة لا ندعوه بالاحساس ، بل ندعوه بالخيال . وهكذا يكون قد أوحى أن الخيال يكون نوعا من الوصل بين الاحساس والفهم ، كما اتفق أرسطو وكانط على القول بذلك . فاذا أمكن اثبات هذه الفكرة فسيكون السبيل مهيئا أمامنا للإجابة عن السؤال الخاص بكيف يعد الخيال برغم حريته فى مكانة متوسطة بين الشعور باعتباره أقل حرية منه ، وبين الفهم باعتباره أكثر حرية منه .

ولقد رأينا فى الفصل الثامن وجوب اعتبار الاحساس ميلا من الأفعال ، فيه يتم حلول أى فعل حسى محل الآخر فورا بمجرد تحققه مهما قلت الأفعال الحسية المتميزة المشتركة صويا فى نفس الوقت أو كثرت . وكل فعل نحس فيه بلون وصوت ورائحة وغير ذلك ، لا يمكن تحققه لنا الا اذا قمنا بأداء فعل مناظر له . وبمجرد انتهاء الفعل يختفى المحسوس ولا يعود أبدا .

ومن السهل إثارة اعتراضات حول العبارة الأخيرة باعتبارها دالة على الغفلة . فقد يقال : « طبيعى أننا لن نستطيع أن نرى لونا دون قيامنا برؤيته ، ولكن هل هناك شئ أشد حقاقة من القول بأن اللون سيكشف عن الوجود ، لأننا قد توقعنا عن رؤيته ؟ » فنحن جميعا نعرف أن الألوان

ستستمر في الوجود على خير وجه عندما لا ننظر اليها (١) » . والاعتراض بعد مثلا ممتازا « للميتافيزيقا » كما كانت تعني في أوقات مختلفة ، عندما أصبحت كلمة ميتافيزيقا من أفضل كلمات السبب . إذ أننا نعرف جميعا ما يقال عن طنين المغاريت في الخواء ، وعن وقوف مئات الملائكة فوق سن أبرة . وهناك نوع من اللذة يتحقق من الاسترسال في مثل هذه الخرافات الميتافيزيقية يماثل لذة الاسترسال في اللغو . انها لذة السماح لذهن مرهق منهك بالتراخي بغير شاغل يشغله . وهناك لذة أخرى يمكن الحصول عليها من التفكير الفلسفي ، الا أنها بعيدة الاختلاف . والخرافة التي تقال عن وجود محسوسات لا يحسها أحد ، يؤمن بها بغير شك أولئك الذين توغلوا في بحثها بعد أن ظنوا أنها تنتمي الى التفكير الفلسفي . والسبب الذي ارتكنوا اليه في هذا الايمان هو اعتقادهم أنه في حالة عدم صحة هذه القضية ستبطل بعض قضايا مثل القضية الآتية : « لو تحققت هذه الأحوال لكان معنى هذا أنني كنت أستطيع ادراك وجود ارتباط جوهرى بين هذه المادة الحسية وتلك على هذا الوجه (٢) » . غير أنه حتى اذا كان الاعتقاد المنوه عنه صحيحا ، فان القضايا من هذا النوع ستظل باطلة الا اذا صح القول لا بوجود المحسوس بفض النظر عن احساسنا به فحسب ، بل القول بإمكان معابنتنا له حتى اذا غرضنا النظر عنه . أى القول بإمكان تحقيقه أمام عقلنا بطريقة تسمح لنا بتقدير خصائصه ومقارنتها بالمحسوسات الأخرى ، وهلم جرا . فالمسألة اذن ليست مسألة ميتافيزيقية خاصة بوجود الألوان أو عدم وجودها في حالة عدم نظرنا اليها . انها مسألة إبستمولوجية تخص امكان « تحقيقها في أذهاننا » بالمعنى السابق ذكره بدلا من رؤيانا لها ، ولو أمكن ذلك فكيف يحدث . فاذا لم نتمكن من ذلك ، لأصبحت القضايا من هذا النوع المشار اليه باطلة كلها . ولو أمكننا ذلك لفدنا وصف الألوان بأنها « مادة حسية » أو « محسوسات » اما باطلا ، أو ربما أمكن افلات هذا الوصف من الاتصاف بالبطلان بسبب ما في كلمة « احساس » وما يماثلها من ابهام .

ولقد استشهدت بما ذكره الأستاذ مور ، لا لشذوذه في هذا الشأن ، بل لأنه أفضل ممثل لهذا الرأي . ولم يكن السبب هو أنه مفكر

(١) قمت بتفسير ما ذكره الأستاذ G. E. Moore عن « طبيعة الأشياء المركة وحقيقتها » في كتابه Philosophical Studies (دراسات فلسفية) - ص ٢١ وما يليها .

(٢) انظر ما كتبه الأستاذ مور تحت عنوان : (دفاع عن البداية) في كتاب : Contemporary British Philosophy (الفلسفة البريطانية المعاصرة) الجزء الثاني ،

مضطرب الى حد غير مألوف ، بل لانه مفكر واضح الى حد غير مألوف .
فهو لم يقم بغير تفسير نظرية تقليدية في الاحساس ، ، فيها أصبح
الاضطراب المنهجي في الخلط بين الاحساس والخيال - برغم اعتراضات
هيوم - عقيدة راسخة . والطريقة الوحيدة التي تجعل المحسوس حاضرا
أمامنا هو أن نحسه . ولو وجد شيء يسمح لنا بالقول بوجود محسوسات
لا نحسها الآن ، فلن يصح اعتباره احساسا بالمعنى الحقيقي ، كما لا يصح
اعتبار المحسوسات المذكورة محسوسات حقة . هذه حقيقة واضحة ،
الا أن إنكارها قد غدا عقيدة مقدسة . وعلينا أن نتوقع من عشاق
المفارقات مقابلة أي بيان عنها بالتبديل الأجوف أو بالاتهامات الغاضبة .

وقد بدأ الخطأ من عهد لوك . ففي أول صفحة من البرهان الاستدلالي
الذي جاء به في كتابه مقال عن الطبيعة الانسانية (الكتاب الثاني ، الفصل
الأول) قد تبين بوضوح ما يلي : « فلنفترض أن العقل - كما نقول -
صفحة بيضاء خالية من الخصائص ، وبغير أفكار ، فكيف تم تأييده ؟
وكيف حصل على هذه المادة الواسعة التي قام الوهم الانساني اللامحدود
الذي لا يكف عن العمل بتلوينها في صور تكاد تكون متنوعة تنوعا
لا نهاية له ؟ » . وجاءت الإجابة عن ذلك ، وكانت مذهب الأفكار ، التي
تتضمن فلتين هما أفكار الحس وأفكار التأمل . ومن المصدر الأول ،
أي من حواسنا نحصل على أفكار « الصفرة والبياض والحرارة والبرودة
والنعومة والصلابة والمرارة والحلاوة ، وكل ما نسميه بالصفات
الحسية » . ومن المصدر الثاني نحصل على أفكارنا « عن الادراك الحسي
والتفكير والشك والايمان والتعليل والمعرفة والارادة ، وكل أفعال عقولنا
المختلفة » . والاصل الذي نسب لوك الى « فكرة الصفرة » قد يجعلها
محسوسا ، أي بقعة صفراء مفردة تظهر وتختفي بمجرد ظهورها . والمهمة
التي فرضها على (فكرة الصفرة) قد يجعلها شيئا بعيد الاختلاف .
اذ يجعلها شيئا متكررا يمكن التعرف اليه وتزويد التجربة به . ومع هذا ،
فان الاحساس لا « يزود » العقل بأي شيء . فهو لا يسجل أية حروف
يمكن قراءتها على أية ورقة بيضاء في داخلنا . فما يكتبه الاحساس
هو شيء قد نقش على الماء . ومهمة تأييد العقل من المحسوسات ، وهي
المهمة التي فرضها لوك على الفهم ، هائلة لمطالعة نجار بتأنيث حجرة
من الظلال التي تعكسها قضبان النافذة على الأرض بتأثير ضوء
الشمس .

وكان هيوم هو أول من أدرك المشكلة ، وحاول حلها بالفرقة بين
الأفكار والتأثيرات . ولقد أصاب عندما أكد أن الفكر يعني عناية مباشرة

بالأفكار ، وليس بالتأثيرات ، وعندنا بين أن الأفكار ، وليس التأثيرات ، هي التي يتداعى بعضها مع بعض ، وبذلك تصنع نسيج المعرفة . كما بين كذلك أن الأفكار يرغم « استمدادها » من التأثيرات ، فانها ليست مجرد مخلفات لهذه التأثيرات ، كالآثار التي يتم الشعور بها بعد تذوق اللفت أو الاثر الذي تتركه صورة الشمس بعد رؤيتها ، (كما افترض اللوكيون مثل كوندياك) . اذ رآها شيئا مختلفا من حيث النوع . وهذا الاختلاف ، وان لم يكن خاصا بما دعاه « بطبيعتها » ، فهو خاص بطريقة ارتباطها بقوى العقل الفعالة . ولعدم قدرته على تقديم بيان واف عن هذا الاختلاف ، - كما رأينا - فاننا نلاحظ الآن أن الفلاسفة الذين حاولوا اتباعه قد غاب عن أنظارهم انجازه الجزئي ، وإن كان هذا الانجاز الجزئي انجازا حقيقيا للغاية . فهم اما قد ساووا بين الفكرة ونوع خاص من التأثيرات كما فعل كوندياك ، أو أنكروا الفكرة جملة ، وأرجعوا ما أسماه هيوم بالصلات بين الأفكار الى صلوات بين الكلمات التي نستخدمها عند كلامنا عن الأفكار (١) .

من هذا يتضح أن الاضطرابات التي تاصلت في عقول أغلب الفلاسفة المحدثين وعاقبتهم عن ادراك فكرة الاحساس بحذافيرها ، هي اضطرابات مزمنة عميقة الجذور - في الفكر الانجليزى على الأقل - بحيث يبدو من

(١) كوندياك Traite des Sensations (بحث في الاحاسيس - الجزء الاول -

الثاني - المقرة السادسة) . (انصبت الفروض التي اعتمد عليها برهان كوندياك في هذه المرحلة على حاسة الشم دون غيرها من الملكات بخلاف تلك التي تستلزمها ممارسة هذه الحاسة) . فهو يقول : « ولكن الرائحة التي تشم لا يزول اثرها كلية . ففي نفس الوقت الذي يتوقف فيه الجسم ذو الرائحة عن التأثير في الأنف ... تبدأ الذاكرة في القيام بدورها » ان هذا لشبيه الى حد بعيد بالقول بأننا بعد الوصول الى اى ارض بعد رحلة شاقة نشعر بتأثير الآثار اللاحقة للقلبيات التي صادفناها ، وكان الأرض تهتز من تحتنا . وتذكرنا لمياح البحر هو مصدر هذا الاحساس الفلق الذي نشعر به الآن . انظر الى بيان سيمون (Semon) عن Die mnemischen Empfindungen (المشاعر المندكرة) ١٩٠٩ . هذه المشاعر (اذا اتبعنا هيوم) هي التأثيرات والذكرى هي الفكرة والاعتقاد بماكان وصف الذكرى بهذه الطريقة هو مثل من أمثلة مساواة الفكرة بنوع التأثيرات . والطريقة البديلة الأخرى لتجاهل هيوم هي استيعاب الفكرة في الكلمة التي استخدمناها للدلالة عليها ، وبذلك تحول ما دعاه هيوم بالصلوات بين الأفكار الى صلوات بين الكلمات . وهذا هو مذهب بعض الوضعيين المنطقيين الذين يرون أن القضايا التي قال عنها هيوم انها تؤكد الصلة بين أفكار لا تدل على « غير تصميمنا على استخدام رموز ، اى استخدام الكلمات وفقا لأسلوب معين . انظر : A. J. Ayer (اير) في كتابه Language, Truth & Logic (اللغة والحقيقة والمنطق ١٩٣٥ - ص ١١) .

المينوس منه الدعوة الى العودة الى هيسوم ، والقيام بمحاولة جادة للقضاء على هذا الاضطراب . ورغم كل ذلك ، فان هذا هو ما أنوى القيام به .

٣ - التأثيرات والأفكار

عندما يتحدث الفلاسفة المحدثون عن الاحساس والمحسوسات وما شابه ذلك ، فانهم يعنون نوعين من الأشياء على الأقل ، ويخفقون في التفرقة بينهما . فأولا - هناك شيء يقصونه بالفعل أحيانا ويزعمون أنهم يقصدونه على السواء ، وذلك عند كلامهم عن الألوان الحقة ورؤيتها ، والأصوات واستماعها والروائح وشمها ، وهلم جرا . ثانيا - قد يقصدون شيئا بعيد الاختلاف ، وأعني به أفعال التخيل والألوان والأصوات والروائح المتخيلة التى نتخيلها وهلم جرا . وتتجه اشارتهم الى الطاقة الثانية من الأشياء عندما يتكلمون عن المحسوسات التى ينبغى علينا فى ظروف معينة أن ندركها ، أو كان من واجبنا أن ندركها فى ظروف معينة ، وهى المحسوسات التى سبق ادراكها فى الماضى والمحسوسات التى نتوقع ادراكها فى المستقبل (١) . وهم يشيرون الى هذه الأشياء كلما تكلموا عن طاقة من المحسوسات - أو فئة أو مجموعة أو جمع منها .

ومن الواجب وجود فارق بين هذين النوعين من الأشياء . فلو لم يوجد هذا الفارق لتعذر تقرير أى أحكام عن الصلات بين المحسوسات بغض النظر عن صحتها وعدم صحتها . اذ سيتعذر على أى إنسان فى هذه الحالة حتى تخيل قيامه بمقارنة المحسوسات المختلفة . ولن يقتصر الأمر على تعذر حل المشكلات التى ناقشها هؤلاء الفلاسفة ، بل لن يكون من المستطاع حتى اثارتها على الاطلاق . وبعبارة أخرى ، من الواجب توفر صورة أخرى من التجربة خلاف الاحساس ، وإن كانت وثيقة الصلة بها، أى أنها شديدة الاتصال بها الى حد سهولة الوقوع فى خطأ عند التمييز بينهما . أما وجه الاختلاف بينهما فيتمثل فى استبقاء الألوان والأصوات وغيرها التى ندركها فى هذه التجربة بطريقة أو أخرى فى العقل . كما يتمثل فى امكان تصورها قبل حدوثها وتذكرها ، بالرغم من توقف رؤية هذه الألوان والأصوات أو سماعها فى حالتها الأصلية كمحسوسات .

(١) لقد نقلت مصطلح هيسوم perceive - يدرك - عن الأستاذ مور .

هذه الصورة الأخرى من التجربة قد جرت العادة على أن ندعوها بالخيال . وقلنا جرت العادة على ذلك ، لأن وجودها صورة من التجربة ، مختلفة عن الاحساس - وإن كانت قريبة الشبه منه - شيء نعرفه جميعا أفضل معرفة ، كما أن الاسم الذى نطلقه على هذه الصورة مألوف أيضا . أما كيفية اتصال الاحساس بالشيء الذى دعوانه بالخيال فى نهاية الفصل السابق فمسألة مازالت فى حاجة الى نظر . وفيما يتعلق بالحاضر ، علينا أن نتشبت بفكرة وجود شيء من هذا النوع ، وأن نتذكر بأن وجوده كان نقطة جوهرية فى فلسفة هيوم . فلقد فرق هيوم بين الأفكار والتأثيرات من أجل التفرقة بينه وبين الاحساس . واليه يرجع أعظم فضل فى ادراك أن الصلات التى أساء الفلاسفة المحدثون تصورها بحيث جعلوها بين محسوسات (أى بين ما أسماه تأثيرات) هى صلات بين أفكار ، وليست صلات بين تأثيرات . والمكان الذى تملؤه فكرة الأفكار التى جاء بها هيوم هو المكان الذى كان شاغرا عند لوك ، والذى قيل انه يتم تأنيته شيئا فشيئا بما يزوده به « الوهم الانسانى اللامحدد الذى لا يكف عن العمل » وعندما يشير التجريبيون الى « التجربة » ، فإن اشارتهم تكون خاصة بالخيال ، لا الاحساس .

٤ - الانتباه

قلت فى الفصل الثامن ان الفكر يكتشف « الصلات بين المحسوسات » . فهو يكتشف فى هذه البقعة من اللون تشابها فى الكيف مع الأشياء الأخرى . واعتمادا على هذا التشابه فانه يسمى هذه البقعة حمراء . على أننا اذا أردنا اكتشاف تشابه بين الأشياء ، أو أية صلات أخرى ، علينا أولا التحقق من ذاتية كل شيء من الأشياء ، أى نميز كل شيء باعتباره شيئا فى ذاته ، وأن نقدر خصائصه باعتبارها الخصائص التى عرفنا أنه يتصف بها ، برغم عدم بلوغنا الحالة التى تساعدنا على تحديدها (إذ أننا لم نقرر صلاتها بالخصائص التى صادفناها فى الأشياء الأخرى) . وقبل أن اتمكن من تقرير « أن هذا أحمر » ينبغى أن أكون قد قدرت الخاصية اللونية ، التى بسبب مشابهتها أشياء أخرى ، قد جعلتنى أطلق عليها نفس اللون . هذا الفصل الخاص بتقدير الشيء ، وفقا لخصائصه وحدها ، قبل أن أصنفه ، هو ما ندعوه بالانتباه اليه .

وقد يعترض على ذلك بالقول بأنه لا اختلاف بين ما دعوته تقدير الخاصية اللونية للبقعة الحمراء ، ورويتها . وبعبارة أخرى أنه لا اختلاف بين ما دعوته هنا بالانتباه الى الشيء ، والاحساس ذاته . وقبل الاجابة

عن هذا الاعتراض ، سأبدأ بالإشارة الى أن النظر مختلف عن الرؤية ،
والانصات مختلف عن السمع . فالرؤية والسمع نوعان من الاحساس .
والنظر والانصات هما النوعان المناظران من الانتباه .

ولقد تبعت التقليد السائد عندما استشهدت « بالبقعة الحمراء »
مثلا للمحسوس . الا أن ما يظهر لأعيننا عندما نقتصر على الرؤية ليس
على الاطلاق بقعة حمراء . فما يظهر على الدوام لا يزيد عن خليط من
الالوان المرئية التي ليست لها معالم محدودة ، والتي تزداد وعنا كلما
ابتعدت عن مركز الرؤية بحيث تبدو شيئا مهوشا معتما . وبقعة اللون
هذه شيء قد انتزع من هذا الخليط بحيث لا تظهر لنا الا اذا نظرنا إليها .
ووصفها بأنها بقعة يدل على أن هذا الخليط من الالوان قد انقسم الى
موضوع انتباه ، وخلفية – أو ظلال – يبتعد عنها الانتباه .

والانتباه يقسم ، الا أنه لا يجرّد . فنحن ننتبه مثلا الى هذه البقعة
الحمراء وحدها بغير التفات الى كل مجال الرؤية المرقشة . فما ننتبه اليه
هو البقعة الحمراء كما تظهر لنا في صورتها الفردية المشخصة . وبالمثل ،
فاننا قد ننتبه الى البقعة مثلما نراها بوصفها شيئا متميزا عن الانفعال
الذي نشعر به لدى رؤاها لها . ومن ناحية ثانية ، فاننا اذا جردنا
خاصية الحمرة منها ، وهي خاصية تشاركها فيها بقع أخرى ، فان هذا
لن يتحقق بانتباهنا لها ، بل بتفكيرنا فيها . وفعل التفكير – أو الفعل
الفكري – يفترض سلفا على الدوام تحقق فعل الانتباه . لا بمعنى أنه
لن يحدث الا بعده ، بل بمعنى أنه يعتمد عليه ، وكأنه أساس له .
فالانتباه يسير جنباً الى جنب مع الفهم ، ويتعدل بفعله ، بطريقة تناسب
حاجات الجمع بينهما .

وهكذا ، فعندما يضاف الى التجربة النفسية المحضة للشعور (أي
التجربة الحسية الانفعالية الخاصة) ، فعل الانتباه ، فان كتلة الشعور
التي تظهر أمام العقل تنقسم الى قسمين : قسم ننتبه له ويدعى بالجانب
« الواعي » (وبتعبير أصح ليس هذا الجانب هو الواعي ، انما نحن الذين
نعى به) ، وما بقي هو الجانب « اللا واعي » . وما يدعى « باللا واعي »
ليس مستوى من التجربة يتصف بذلك ، بل هو المقابل السلبي لما يتركز
عليه الانتباه ، أو ظلاله . وهذا الجانب لا واع نسبي ، وليس بصورة
مطلقة . فهو ليس منقطعاً عن الانتباه ، بل هو بعيد عن تركيزه
أو متجاهل . وواضح أننا لن نستطيع تجاهل أي شيء الا اذا ركزنا عليه
قدرا من الانتباه ونوعا خاصا منه .

وفى المستوى النفسى البحث ، لا وجود لأى فارق بين الوعى واللا وعى ، ومن ثم فإن وصف هذا المستوى بأنه لا وواع يعنى وصفه فى صورة حالة وتقيضها ، وهو أمر لا ينطبق عليه . وبذا يكون قد نظر اليه نظرة باطلة . فالعقل فى هذا المستوى يوجد فى شكل وعى فى مرتبة حسية فحسب . وما تقوم به فى هذا المستوى هو « استخدامنا لجانبه الحسى » كما قال ديكارت ، أو استمتاعنا بأنفسنا وفقا لوصف الأستاذ الكسندر . وقد دعا ديكارت (١) هذه الحالة بالتجربة المباشرة لوحدة العقل والجسم . واعتبر الكسندر هذه الحالة مسألة وثيقة الصلة بنا للغاية بحيث لا يصح اعتبارها معرفة . فنحن لن نستطيع اكتشاف أنفسنا اطلاقا فى هذه الحالة حتى نتبين ما يحدث . وعندما يضى نور الوعى مثل هذه الأمور فانه يغير طابعها ، فما كان وعىا فى مرتبة حسية يصبح خيالا . ومن ثم ، فاعتمادا على البحث فى وعينا فاننا لن نستطيع دراسة التجارب النفسية ، أو حتى أن نؤكد لأنفسنا وجودها . إذ أن الوعى يقتصر على تعريفنا فى وضوح الأشياء التى يتنبه اليها ، أما الأشياء التى يجهلها فانه يعرفها لنا فى صورة غامضة . والأشياء الخارجة عن ادراكه بصورة قاطعة ينبغى دراستها باتباع سبل أخرى . ولكن ما هذه السبل ؟ . لقد بحث السلوكيون هذه المشكلة واهتدوا الى حد ما الى حل صحيح لها عندما استبعدوا « الاستبطان » ، أى البحث الذى يقوم به الوعى ، باعتباره لا يحدى ، وعندما جعلوا الحسى مساويا للفسولوجى . والمنهج على هذا الوجه صحيح للغاية باستثناء عيب واحد . فما لم تتوفر لنا معرفة مستقلة عن كل من وجود شئ مثل التجربة النفسية ، وعن نوع هذا الشئ ، فان المشكلة التى قام السلوكيون بحلها باتباع طريقتهم لن تظهر على الاطلاق . هذه المعرفة المستقلة لن تستمد من ملاحظة ما يحدث لأعضاء الجسم أو (سلوكها) ، ولا من استجواب الوعى ، ولكنها تستمد من تحليل الوعى . وبذا يستطاع اكتشاف صلته بنوع من التجربة أكثر أولية ، يفترض تضمناها فيه .

(١) « لن نستطيع أن ندرك وحدة الروح والجسم الا عند استهلاك الحياة ، وفى الأحاديث العادية ، وعند التوقف عن التأمل وعند دراسة الأشياء التى يجربها الخيال (الرياضة) ... والقاعدة الأساسية التى لاحظتها يوما فى دراسائى ... هى أنى لم أكرس الا ساعات قليلة الى حد بعيد يوميا للأفكار التى تشغل الخيال (الرياضة) وساعات قليلة الى حد بعيد كل سنة للأفكار التى تشغل الفهم وحده (الميتافيزيقا) . وأننى قد خصصت باقى الوقت كله فى استرخاء حسى واستجمام روحى ... أن هذا هو ما يدفعنى الى اللجوء للريف » .

(خطاب فى ٢٨ يونيو سنة ١٦٤٣ الى الاميرة اليزابيت) .

ويعتمد أساساً هذا التحليل على حقيقة أن الانتباه (أو الوعي
أو الدورية ، فسيان إذا استخدمنا أى اسم من هذين الاسمين الآن) له
موضوع مزدوج ، بينما للوعي فى مرتبته الحسية موضوع مفرد .
بما نسمعه مثلاً هو مجرد صوت فقط ، أما ما ننتبه إليه فهو شيان فى
نفس الوقت : صوت ، والفعل الذى نقوم به للاستماع إليه . وفعل
الاحساس ليس حاضراً أمام ذاته ، بالإضافة الى المحسوس الخاص به . وهذه
فى الواقع هى دلالة « con » فى كلمته consciousness (الوعي . فهى تدل
على معية الشئيين : الاحساس والمحسوس . فكلاهما حاضر أمام العقل
الواعى . فالإنسان *consciens sibi irae* (١) (الذى يمي غضبه)
ليس انساناً يشعر بالغضب فحسب ، بل هو على دراية بالغضب شئ.
يخصه ، وعلى دراية بذاته وهى تشعر به . وهكذا يتضح أن وجه
الاختلاف بين الرؤية والنظر أو بين السمع والانصات هو أن من يوصف
بأنه يقوم بالنظر على دراية برؤيته علاوة على درايته بالشئ الذى يراه .
فهناك تركيز انتباه متماثل على كلتا الناحيتين . وهذا يعنى أنه مثلما
يحدث تركيز انتباه على جانب من المجال الذى أراه عندما أنظر إليه ،
وأرى باقى المجال وإن كنت أراه فى صورة لاواعية . كذلك فى الوقت
نفسه أركز انتباهي على جانب من الفعل الحسى المتعدد الصور الذى يعد
فى هذه الآونة كل ما أرى . وبذلك يعد هذا الجزء منه هو الرؤية الواعية
أو النظر . أما الباقي فانه يعد رؤية لاواعية .

٥ - تغير المشاعر بفعل الوعي

اللون الذى لم يعد يرى فحسب ، والغضب الذى لم يعد يشعر به
فحسب ، بل ينتبه إليه ، يظل لونا أو غضبا . وعندما نصبح على وعى
به فانه يظل نفس اللون ونفس الغضب . إلا أن التجربة الشاملة لرؤيته
أو الشعور به تصادف تغيراً . وعندما يحدث هذا التغير فان ما نراه
أو نشعر به يتغير تغيراً مناظراً ، وهذا هو التغير الذى وصفه هيوم
عندما تحدث عن الاختلاف بين التأثير والفكرة .

وعندما يظهر الوعي فى التجربة فمعنى هذا ظهورها فى مظهر
جديد . اذ يتركز الانتباه على شئ واحد مما يؤدى الى استبعاد باقى

(١) سوتونيوس Suetonius (هو مؤرخ لاتينى من ٧٥ - ١٦٠ م)
كلاوديوس Claudius (أحد القياصرة الكلاوديين وهم تيبيريوس - كاليغولا -
كلاوديوس)

الأشياء • ولن يكون لأى شىء الحق فى الانتباه لمجرد ظهوره للحس ، ولن يستطيع حتى ما بدا فى صورة واضحة للغاية أمام الحس أكثر من المطالبة بهذا الانتباه ، إلا أنه لن يقدر على تأكيد الحصول عليه • وهكذا يتبين أن تركيز الانتباه ، ليس مماثلاً بالضرورة من أية ناحية لتركيز الرؤية • غانا أستطيع تثبيت عيني فى اتجاه واحد ، ويكون انتباهي منصبا على شىء يقع بعيدا عن هذا الاتجاه • وباستطاعتي أن أرفض بفصد الانتباه إلى أعلى الأصوات التى أستمع إليها ، وأن أركز على صوت أقل منه وضوحا ، ونحن نسمح ولا ريب فى كثير من الأحيان بغير قصد لانتباهنا بأن ينحذب إلى كل ما استعلى ظهوره فى الاحساس والانفعال مثل أسطح الأضواء واشد الأصوات ازعاجا ، أو أى غضب أو خوف أو ألم شديد • إلا أنه لا مبرر لذلك من حيث المبدأ ، ولا يحدث هذا إلا بسبب ضعف وعينا أو اضطرابه •

من هذا يتبين أن الانتباه ليس من أية ناحية استجابة لمنبه • فهو لا يتلقى أية أوامر من الاحساس • والوعى باعتباره سيدا فى دأره يتحكم فى الشعور • وبعد التحكم فى الشعور على هذا الوجه وازغامه على قبول أى موضع يضعه فيه الوعى فى مجال الانتباه، سواء فى مركزه أو حافته، فإنه لن يظل تأثيرا ، بل يصبح فكرة • فالوعى مستقبل بصورة مطلقة ، وتصميمه وحده هو الذى يقرر هل ينتبه إلى أى محسوس معطى أو انفعال معطى أم لا • فالكائن الواعى اذن ليس حرا فى تقرير أى مشاعر ستكون له ، إلا أنه حر فى تقرير أى مشاعر سيضعها فى مركز وعيه •

ومع هذا ، فإنه لا يستطيع أن يختار فى حرية هل سيمارس هذه القدرة على التصميم أم لا • فما دام واعيا ، فهو مرغم على التصميم ، اذ أن هذا التصميم هو الوعى ذاته • وفضلا عن ذلك ، فمن حيث انه وعى فحسب ، فإنه لا يعرض مشاعره المختلفة ثم يقرر بعد ذلك أى المشاعر سينتبه إليها ، فان مثل هذا العرض سوف يكون انتباهها لاحقا يجب • بعد هذه المشاعر المختلفة • فلكى يختار اختيارا صحيحا بمعنى أية مشاعر سينتبه إليها ، عليه أولا أن ينتبه إليها كلها ، وعلى هذا ، فان حرية الوعى ليست حرية اختيار بين بديلين • ان هذا نوع من الحرية يجب • فيما بعد ولا يحدث الا عنه • ما تبلغ التجربة مرتبة الفهم •

وهكذا يتبين أن حرية الوعى البحث هى نوع أولى من الحرية • إلا أنها نوع حقيقى للغاية • ففى مستوى التجربة النفسية تخضع النفس لمشاعرها • وما دعاء بركللى أو هيوم « بقوة » هذه المشاعر أو « حيويتها » ،

يدل على حقيقة هذا الخضوع . فالطفل يشعر بالألم ويصرخ ، ويشعر بالخوف ويرتجف ، ويشعر بالغضب فيولول باكيا ، أو يعض . وكل هذه الأشياء تحدث باعتبارها ردود فعل آلية بمعنى الكلمة للانفعال الذي حدث في هذه اللحظة . وفي مستوى الوعي ، يخضع للنفس صاحبة هذه المشاعر . وعندما يبلغ الطفل الوعي فإنه لا يكشف أنه قد أصبح يشعر في صور مختلفة فحسب ، بل يدرك أنه ينتبه الى بعض هذه المشاعر ، ولا ينتبه الى البعض الآخر . فإذا ولول في هذه الحالة بالغضب ، فإن هذا لا يرجع الى مجرد الغضب ، بل يرجع الى انتباهه له . ويتغير طابع الولولة ، وتسمعها الأذن المدربة في صور مختلفة . فهي لم تعد الولولة الآلية المنبثقة من الغضب البحت ، بل أصبحت ولولة نفس واعية لطفل قد انتبه الى غضبه ، ويبدو أنه قد اشتاق للفت نظر الآخرين اليه . وبعد أن يزداد وعيه بذاته رسوخا ، ويصبح أمرا معتادا ، فإنه يرى أنه قد غدا قادرا على التحكم في الغضب اذا حرص على الانتباه الى ما يقوم به ، وبذلك يتوقف عن الولولة ويتحكم في مشاعره بدلا من أن يدعها تسيطر عليه .

والوعي بالذات باعتباره شيئا مختلفا عن المشاعر العابرة ، وباعتباره شيئا تتبعه هذه المشاعر ، يدل لهذا السبب على أن النفس قد أصبحت قادرة من حيث المبدأ على التحكم في المشاعر . ولا يعد واحد منها نتيجة للآخر . فلا يرجع الى تحقق وعي الطفل بنفسه ، اتجاهه بعد ذلك الى العمل تبعا لهذا الوعي . كما لا يرجع الى تحكم الطفل أولا في مشاعره ، أنه بعد تأمل في هذه التجربة يصبح على دراية بوجوده . فهناك تجربة واحدة لا تتجزأ ، تضم الأفعال العملية والأفعال النظرية والوعي بالذات ، وتأكيد الذات .

والأثر الذي تتركه هذه التجربة في المشاعر ذاتها هو أنها تجعلها أقل عنفا . ولا يترتب على ذلك تغير في خصائصها ، أو تضال في شدتها ، إلا أن حدتها أو قدرتها على تقرير أفعالنا (بها في ذلك أفكارنا إن أمكن القول بأننا نفكر في هذه المرحلة البدائية) تضعف . فهي لا تظل ماثلة للعواصف أو الزلازل التي تحتاج حياتنا ، بل تصبح اليقة . وهي تظل على حالها ، أي تجارب حقيقية من نفس النوع مثلما كانت من قبل ، إلا أنها تتكيف مع سياق حياتنا بدلا من أن تتبع طريقا خاصا بها دون نظر الى تكوينها . ومن الحقيقي أننا لا نتصور هذا التكوين شيئا من نوع محدد يستلزم غايات معينة ينبغي أن تخضع لها أفعالنا المختلفة ،

اذ أن ذلك يتبع مرحلة تجيء فيما بعد . الا أننا عندما نقرر بأننا نقف في طريق مشاعرنا ، فإن هذا يعنى من حيث المبدأ أننا قد أنشأنا شيئاً من نوع ما ، وإن لم يكن قد تحدد بعد . فأننا نعطى المصباح على دراية بنفسى ، فأننى لا أكون قد عرفت بعد من أنا ، الا أننى أعرف أننى شئ ما تتبعه هذه المشاعر ولست شيئاً تابعاً لها .

ولهذا الايلاف نتيجة أبعد من ذلك . فهو ييسر لنا تثبيت المشاعر (بما فى ذلك المحسوسات) وفق ارادتنا . فالانتباه الى المشاعر يعنى الامساك بها أمام العقل ، وتحريرها من سبيل الاحساسات البحتة ، والاحتفاظ بها أطول مدة قد تكون ضرورية ، حتى نستطيع أن نلاحظها . وهذا يعنى كذلك تثبيت الفعل الذى نعتمد عليه فى شعورنا بها ، اذ أن المحسوس المعطى لن يستطيع الظهور الا فى حالة قيام فعل مناسب له ، والمحسوس المعلق يدل على قيام فعل لاجساس معلق . ولو كانت الاشارة هناك الى الاحساس البحث ، لما كان لهذه العبارات أى معنى . الا أن الاشارة خاصة بالاحساسات بعد تغيرها بفعل الوعى . ولقد سبق أن رأينا كيف يحدث هذا التغير بوجه عام . فالنفس الواعية لا تظل خاضعة لمشاعرنا ، اذ هى تستطيع الانتقاء ، وعزل أى عنصر متضمن فى هذه المشاعر وتركيز الانتباه عليه . وفضلاً عن ذلك ، وعندما يتحقق ذلك ، يتخذ الشعور الذى أُنْتَبِه له على هذا الوجه بالنسبة الى تجربة النفس جملة ، طابع الفكرة لا طابع التأثير . فهو لا يتحكم ، بل يطبع . وهو لا يقرر رد الفعل الخاص بالنفس ، بل يمثل هيئته النفس على ما يتبعها .

ولو طبقنا هذا الكلام على الحالة الخاصة بالمحسوسات لحصلنا على النتيجة الآتية : فى تيار الاحساسات تحل صيغة من جملة صيغ مجال الحس محل الأخرى . كان يركز الانتباه نفسه مثلاً الآن على جانب من هذا المجال مثل هذه البقعة القرمزية . وعندما أنظر إليها يتراعى لى اللون الأحمر وقد بدأ يضمحل بالفعل . فهو يتجه الى الإبهام بفعل تراكب الصورة التى تجيء فى أثره والتى تعتم اللون القرمزى فى تزايد مستمر لحظة بعد أخرى . على أننى أستطيع أن أحدث بانتباهى الى اللون القرمزى وبجاهلى كل شئ آخر نوعاً من التعويض لما حدث من عتمة . وموالاته إعادة تركيز الانتباه هذه أمر مألوف وعادى ، بحيث أننا لا نقدر على التعرف إليها أثناء حدوثها الا صعوبة . اذ يلزم بذل جهد معين لاكتشاف أن كل لون نراه يبدأ فى التغير بعد اللحظة التى بدأنا نراه فيها . وعندما يتحقق ضبط انتباهنا هكذا فإننا لا ندع أجهزتنا الحسية

تعمل وفقا لطريقة مختلفة . فنحن لا نرفع أي محسوس من تياره الأصلي ، بل نحصل على نوع جديد من التجربة بتحركنا - كما يمكن القول - مع تيار الاحساسات بحيث تصبح النفس والموضوع (ان صح القول) فى حالة سكون نسبى لوقت استطاع تقديره . وما فعلناه هو بغير شك شيء هين للغاية ، الا ان هذا الشيء الهين عظيم الاهمية . اذ اننا قد حررنا انفسنا هنية من تيار الاحساس ، واحتفظنا بشيء اماننا مدة طويلة تكفى لكى نعلق النظر فيه مليا ، وفى نفس الوقت فانا قد حولناه من تأثير الى فكرة . وبذلك نكون قد اصبחנו على وعى بسيادتنا على انفسنا وقضينا على سيادتها علينا . فلقد طالبناها بأن تسكن فسكنت ، وان كان هذا قد حلت لحظة فحسب .

واللحظة تعنى برهة قصيرة من الزمن . فالى أى حد هى قصيرة ؟ الى أى حد ينبغى لتيار الحس أن يحمل الصوت أو اللون ، والا تعرضت محاولة تعويض اختفائه التدريجى التى يقوم بها الوعى للاخفاق ؟ واضح أنه من المتعذر اعطاء أية اجابة قاطعة . فنوبة الغضب التى انقضت تترك أثرا منها واهنا فى مشاعرنا الفعلية بعد موالاة غيرها فى مشاعر من أنواع أخرى لفترة معينة غير محددة . وما دامت هنالك أية آثار من هذا القبيل ، فان الانتباه يستطيع أن يلتقطها وأن يعيد بوساطة عملية مشابهة بناء الشعور الأصلى فى صورة فكرة . وهذه الآثار تبقى مدة أطول مما نميل الى الافتراض . ومن المحتمل ألا يكون ما ندعوه تذكرا للانفعال شيئا آخر خلاف تركيزنا الانتباه على هذه الآثار التى تركتها فى مشاعرنا الحالية . ولعل الأمر بالمثل كذلك عند تذكر أى لون أو صوت أو رائحة . ولعل الذاكرة بهذا المعنى - الذى قد يكون مبهما بعض الشيء - لا تزيد عن انتباه جديد الى آثار أية تجربة حسية انفعالية لم تختف بعد كلية . وقد يفسر هذا الكلام لماذا يتعذر بعد انقضاء أية برهة من الزمن تذكر مثل هذه التجارب فتزداد صعوبة استحضار « فكرة اللون الأحمر التى نتصورها فى الظلام » - التى ذكرها هيوم - تبعا لطول فترة الزمن التى انقضت على آخر مرة صادفنا فيها تأثير اللون الأحمر ، بحيث انفسا نرى انفسنا فى النهاية عاجزين عن استحضارها بالمرّة .

هذا هو المعنى الذى مازلنا قادرين على ربطه بقاعدة هيوم الخاصة بأن كل الافكار مستمدة من تأثيرات . ومازلنا نقبل هذه القاعدة باعتبارها قررت حقيقة لم تبطل برغم اسامة تطبيق هيوم لها فى حالة التصورات .

٦ - الوعي والخيال

مازال أمامنا طريق طويل ينبغي أن نسير فيه قبل أن نستطيع القيام بتبرير كامل لطريقة استخدام فلاسفة اللغة الطيبين لكلمة « محسوسات » . فهم يتكلمون مثل اناس اعتادوا استحضار الأرواح من أغوار عميقة ، ولا يشعرون بأى شك فى قدمها . فهم لا يرضون عما يقوم به الوعي من تثبيت للتأثير أمدًا قصر أو طال فى الفكرة ، وهو ما حاولت شرحه فى القسم السابق . وهم لا يقنعون باستحضار المحسوسات التى اختفت وحدها . بل يريدون كذلك استدعاء أشياء أخرى لم تظهر لهم إطلاقاً . أى أنهم يريدون معرفة أية محسوسات ستكون لهم فى الحالات الافتراضية ، وما الذى لدى الآخرين منها الآن . ولا جدال فى أنه بالإمكان تحقيق هذه المعجزات ، الا أنها لن تحدث بفعل عملية الوعي وحدها . انها لا تحدث الا عند تنمية الوعي الى فهم ، او عندما يكمله الفهم . « فالتجربة » التى يشير إليها هؤلاء الفلاسفة بعيدة تماماً عن كونها حسية فحسب ، اذ انها تعتمد فى وجودها على تفكير كامل النمو .

غير أن هذا قد ينقلنا بعيداً عن موضوع هذا الكتاب . فمهمتنا الحالية هى التساؤل : كيف يتصل تصور الخيال الذى شرح فى هذا الفصل بتصور الخيال الذى سبق تقديمه فى الفصل التاسع ، ولا جدال فى ظهور اختلاف بين للغاية بين الشئيين ؟ . ولو صح أنه قد تم الاهتمام الى كليهما بعد تحليل التفرقة التى أقامها هيوم بين التأثير والفكرة ، لأمكن المرء أن يستنتج أنه ما لم يكن تحليلنا خاطئاً ، فان هيوم قد خلط شئيين مختلفين تماماً ، عبر عنهما باستخدام نفس الكلمات . وعلينا الآن أن نسأل : لهذا الاستنتاج ما يبرره ؟ .

ولقد أدركنا فى الفصل السابق الفارق بين التأثيرات والأفكار على أنه شيء مساو للفارق بين المحسوسات الحقة والمحسوسات المتخيلة ، وقررنا أن هذا يعنى التمايز بين المحسوسات التى فسرها الفكر والمحسوسات التى لم يتم بتفسيرها على هذا الوجه . وهنا قد أدركنا هذا الفارق شيئاً مماثلاً للفارق بين المشاعر البحتة والمشاعر بعد تحولها بفعل الوعي (الذى أدى الى نتيجة مزدوجة هى التحكم فيها وتثبيتها) .

ولنبدا فى النظر فى الفارق الثانى ، أى الفارق بين الفكرة بوصفها شعوراً لم يفسره الفكر ، والفكرة بوصفها شعوراً قد ثبته

الوعي ، وهيمن عليه ولعلنا نذكر أننا قد بينا فيما سبق (انظر ص ٢٠٦ - ٤) وجوب اعتماد العمل الخاص بتقرير صلة بين شيئين على شيء سابق له ، وبعبارة أخرى وجوب (الامساك) بهذه الأشياء أمام العقل بطريقة تساعدنا على مقارنتها بعضها ببعض ، ومن ثم يتسنى لنا ادراك كيف تتشابه ، وما الى ذلك . فعلينا أن نعرف ماهية كل منها في ذاتها قبل أن نقرر كيف تتحقق الصلة بينهما . ومعرفة ماهية أى شيء معطى في ذاته ليس بطبيعة الحال أمرا مائلا لمعرفة أى نوع من الأشياء ينتمى . فقولنا عن شيء رأيناه « هذه بقعة حمراء » يعنى تجاوز معرفة ماهيته في ذاته . فهو يعنى النظر في صلته بنسق قائم من الألوان ذوات مسميات مقررة . والقول بأن « اللون الأحمر هنا الآن » يعنى ذهابنا حتى الى ما هو أبعد من ذلك . فهو يعنى أننا قد نظرنا الى الشيء كذلك باعتباره موضوعا مع الأشياء الأخرى في نسق من الصلات المكانية والزمانية . ومعرفتنا بماهية الشيء في ذاته - لو أردنا التمييز عنها بالكلمات - يمكن أن تقرر في جملة مماثلة للجملة الآتية : « ان هذا هو ما ارى » . وقد يكون التعبير الأنسب هو « هذا هو كيف أشعر » ، لأننى عندما أصف فعل بأنه فعل رؤية أكون قد قمت بالفرقة . ان هذا هو الشيء الذى ينبغى أن نتكلم من قوله قبل أن نبدأ التفسير ، أى قبل البحث فى الصلات . وتتحقق لنا القدرة على الافصاح عن ذلك ، لا اعتمادا على الاحساس بالبحث ، بل اعتمادا على الوعي بالاحساس . وما جعلنا قادرين على هذا الافصاح هو أننا بفعل الانتباه قد قمنا بانتقاء بعض عناصر صادقناها في مجال الاحساس وثبتناها ، كما أننا اعتمدنا على اختيار بعض عناصر مناظرة في الفعل الحسى .

من هذا يتضح ان البيانيين اللذين قدمتهما عن « الخيال » أو « الأفكار » ليسا متضاربين ، لأن أى شعور قد أصبحنا على وعى به لا يعنى أكثر من شعور معد للتفسير ، وليس شعورا قد بدأنا فى تفسيره . وعلى العكس ، فان الشعور غير المفسر - ان كان هذا يعنى شعورا معدا للتفسير - لن يعنى غير الشعور الذى أصبحنا على وعى به . فالبيانان اذن ليسا متوافقين فحسب ، بل هما متكاملان ، ويتحتم رجوعهما الى نفس الشيء .

والامر مختلف فى حالة التفرقة الأولى ، أى القائمة بين التأثير بوصفه محسوسا حقيقيا (يعنى محسوسا قد تم تفسيره بواسطة الفكر) والتأثير بوصفه شعورا بحتا . فنحن فى الواقع قد فرقنا بين ثلاثة أطوار يمر بها الشعور : (١) أولا - الشعور عندما يكون شعورا بحتا ، أى أدنى

من مرتبة الوعي • (٢) ثانيا - الشعور الذي عندما نصبح على وعى به .
 (٣) ثالثا - الشعور الذي أصبحنا على وعى به ، وقررنا صلته بالأشياء
 الأخرى علاوة على ذلك • ولا داعي للتساؤل هل ثمة انفصال في الزمن
 في بعض الأحيان ، أو على الدوام بين هذه الأطوار ، لأن صلتها الجوهرية
 منطقية وليسيت في زمان • فإذا كانت (ب) تعنى افتراض وجود (أ)
 افتراضا سابقا من الناحية المنطقية ، فإن هذا لا يعنى ضرورة وجود (أ)
 في ذاتها قبل ظهور (ب) الى الوجود • فالصلة المنطقية يمكن أن تحدث
 حتى ان ظهر الاثنان الى الوجود في نفس الوقت •

ومن بين هذه الأطوار الثلاثة ، قد جعلنا ما جاء في (٢) مساويا
 لما عناه هيوم بالفكرة • والخاصيتان اللتان ظهرت ، واللذان رأيناها
 متوافقتين ومترابطتين بحق هما الصلتان اللتان تحدثان بين (٢) ، (١) ،
 وبين (٢) ، (٣) على التعاقب • والسبب الذي جعلهما تبدوان متناقضتين
 هو اننا لم نكن قد فرقنا بعد بين (١) ، (٣) ، ولقد أنهينا الفصل
 السابق بتفسير لكلمة « تأثير » وفقا للمعنى (٣) • وفي هذا الفصل ،
 قد فسرناها وفقا للمعنى (١) • والحقيقة أن هيوم لم يفرق بين المعنيين •
 فالتأثير عنده يختلف عن الفكرة من ناحية قوته ووضوحه فحسب • الا ان
 هذه القوة قد تكون من أحد نوعين • فقد تكون قوة الاحساس الفطرية
 التي لم يتم بعد خضوعها للفكر ، أو قد تكون القوة الراسخة للمحسوس
 بعد أن تم رسوخه في سياقه بواسطة عمل الفكر التفسيري • ولم يدرك
 هيوم الاختلاف ، وكان اخفاقه *lompna bereditas* (ميراثا متاعبه أكثر
 من فوائده) لكل الفلاسفة الذين جاؤوا بعده ، أو على الأقل لكل الفلاسفات
 التي تتبع الجناح التجريبي في تراثنا • فلقد شاع عند هذه الفلسفات
 القول بأن العالم الذي نعرفه هو شيء ما قد أنشئ من مادة حسية ، وإن
 أحكامنا الخاصة به تعتمد أساسا على التجربة ، وأنها تتحقق منها بعد
 ذلك بالرجوع الى التجربة أيضا ، باعتبار التجربة تعنى مستودعا
 أو - حصيلة - من الأشياء التي تدعى بالمادة الحسية • ولقد رأينا أنه عند
 الاستعمال السائد لهذه الكلمات والكلمات المقاربة لها لم يلتفت الى تفرقة
 هيوم بين التأثيرات والافكار ، وهو ما عاد بأوخم العواقب • وفي بداية
 هذا القسم رأينا شيئا أبعد من ذلك • فقد رأينا عدم اقتصار استخدام
 الكلمة للدلالة على كل من (١) ، (٢) • اذ هي تستخدم للدلالة كذلك -
 وغالبا - عن (٣) • فكلمة مادة حسية أو محسوسة ، لا تستخدم الدلالة
 على شيء معطى في الاحساس فحسب - وفي هذه الحالة فانها تختفى فورا
 مرة أخرى - أو للدلالة على شيء قد ثبت بفعل الوعي أو الخيال - وفي

هذه الحالة يكون المجال الوحيد الذى يمكن أن نستحضر منه هو الاحساس السابق ، بل تستخدم اللذالة على شئ يتم انشاؤه اعتمادا على استدلال الفهم . فلو جرت العادة على الخلط بين كل هذه الاشياء الثلاثة ، لوجب وقوع جانب من العلوم على هيوم ، الا اذا كنت قد أخطأت فى فهمه .

٧ - الوعى والحقيقة

يحول فعل الوعى - كما رأينا - التأثير الى فكرة ، او يحول بمعنى آخر الاحساس الخام الى خيال . وهناك ترادف بين كلمة « وعى » وكلمة « خيال » اذا نظر اليهما باعتبارهما كلمتين دالتين على نوع معين من التجربة ، او مرتبة من مراتبها . فهما تدلان على شئ واحد هو مرتبة التجربة التى يحدث فيها هذا التحول . الا انه فى نطاق أية تجربة مفردة من هذا النوع ، يوجد تمايز بين ما أحدث هذا التحول ، وما تعرض له . والوعى هو أول هذين الشئين والخيال هو ثانيهما . فالخيال اذن هو الشكل الجديد الذى يبدو فيه الشعور بعد تحوله بفعل الوعى .

هذا يؤيد الراى الذى جاء فى نهاية الفصل الثامن بان الخيال مرتبة متميزة من التجربة تقع فى موقف وسط بين الاحساس والفهم . فهو يمثل نقطة التقاء عالم الأفكار بعالم التجربة النفسية البحتة . فاذا اردنا اعادة ذكر هذا البيان ، استطعنا القول بان المحسوسات فى صورتها الاصلية ليست هى التى تزود الفهم بالمادة الحسية ، بل هى المحسوسات بعد ان تحولت الى افكار الخيال بفعل الوعى .

ولقد ذكرت فى الفصل الثامن بيانا اوليا عن بناء التجربة ، اعتمد على تمايز بين طرفين هما : الشعور والفكر . ويبدو الآن اننى قد عدلت عن هذا الراى ، واستعضت عنه بتمايز بين ثلاثة اطراف ، فيه يبدو للوعى مرتبة متوسطة فى التجربة تربط بين الطرفين الآخرين . الا ان هذه ليست نيتي . فالوعى ليس شيئا آخر غير الفكر : انه الفكر ذاته ، الا انه مرتبة من الفكر لم تبلغ بعد مرتبة الفهم . فما قصدته بالفكر فى الفصل الثامن - كما نستطيع ان نتبين الآن - لم يكن الفكر باوسع معانيه ، اى الذى يتضمن الوعى ، بل كان الفكر فى معنى أضيق هو الفكر النموذجى par excellence أو التفهم intellection . وكل ما قيل عن الفكر مع ذلك فى القسم الاول من هذا الفصل لا ينطبق على التفهم intellection . فحسب ، بل ينطبق على الفكر بوجه عام ، ومن ثم فانه ينطبق على الوعى . وغاية هذا القسم هى التوسع فى الكلام عن هذه النقطة .

ومهمة الفهم هي ادراك الصلوات أو انشاؤها . وهذا العمل كما فسرت في الفصل الثامن يتخذ مظهرين . أحدهما أولى والآخر ثانوى . فالفهم في مهمته الأولى يدرك الصلوات بين الأطراف التى أسسميناها في الفصل الثامن بالمشاعر . الا أننا ندرك الآن أن هذه التسمية لم تتسم بالدقة . فما أدعوه الآن بالتأثيرات ليس المشاعر القطرية التى تتبع التجربة النفسية البحتة . انما هذه المشاعر بعد أن تحولت بواسطة الوعي وأصبحت أفكارا . والفهم في مهمته الثانية يدرك الصلوات بين أفعال التفهم في أول مراتبه . أو بين ما تفكر فيه في مثل هذه الأفعال .

والوعي فعل من أفعال الفكر لولاه لما توفرت لنا كلمات يستطيع الفهم في صورته الأولى أن يكتشف صلوات بينها ، أو ما استطاع انشاء هذه الصلوات . من هذا يتضح أن الوعي يعنى الفكر فى شكله الأصلى الأساسى المطلق .

وباعتباره فكرا ينبغى أن يتوفر له الازدواج القطبى الذى يتصف به الفكر فى معناه الأصلى . فهو فعل يمكن أن يحسن تحقيقه أو يساء ، أى أن تفكيره قد يكون صحيحا أو باطلا . غير أن هذا الكلام يبدو محيرا . فلما كان الوعي غير معنى بالصلوات بين الأشياء ، ومن ثم فانه لا يفكر فى صورة تصورات أو تعميمات ، فلذا فانه لا يخطئ . كما يفعل الفهم بارجاع الأشياء الى التصورات الخاطئة . وعلى سبيل المثال ، هو لا يستطيع التفكير فى أن « هذا كلب » عندما يكون الشيء المائل أمامه قطا . ولو كانت الجملة التى يعبر فيها الوعي عما يفكر فيه - كما سبق القول - جملة ماثلة للجملة الآتية : « ان هذا هو كيف أشعر » ، لبدا تمذر احتمال اعتبار هذا الحكم باطلا . وفى هذه الحالة سيتميز الوعي بأنه نوع من الفكر غير قابل للخطأ . وهذا قد يكون مساويا للقول بأنه ليس نوعا من الفكر على الإطلاق .

الا أن الحكم : « ان هذا هو كيف أشعر » يحتمل نقيضا . فله مقابل هو : « ليس هذا هو كيف أشعر » . وتقريرنا هذا الحكم يعنى نفى مقابله . وحتى اذا لم يخطئ الوعي بالفعل اطلاقا ، فانه سيظل يشارك كل صور الفكر فى اعتماده على نفى الخطأ . والوعي الحق اعتراف لانفسنا بمشاعرنا ، والوعي الباطل قد يعنى انكارا لهذه المشاعر ، أو بعبارة أخرى انه يعنى ادراك « ان هذا الشعور ليس شعورى » .

واحتمال مثل هذا الإنكار متضمن بالفعل في قسمة التجربة الحسية الانفعالية الى « تجربة ينتبه اليها » و « تجربة لا ينتبه اليها » ، وادراك أن التجربة التي ينتبه اليها هي « تجربتي » . ولو أدرك أى شعور مغطى على هذا الوجه فإنه سيتحول من تأثير الى فكرة ، ومن ثم فإنه يخضع للوعى ، أو يتم ترويضه . فإذا لم يتم ادراكه ، فإنه سيفقد ببساطة الى الجانب الآخر من الحد الفاصل ، أى أنه سيمتلك بغير انتباه اليه ، أو يتجاهل . غير أن هناك احتمالا ثالثا وهو حدوث اخفاق فى الإدراك . فقد تحدث محاولة الا أنها تثبت فشلها . وهو مثل يتشابه مع قيامنا بإيواء حيوان متوحش فى بيتنا على أمل استئناسه ، وإذا أقدم هذا الحيوان بعد ذلك على العض ، فأننا نثور ونتركه لسبيله ، فما أويئناه بالبيت بدلا من أن يصبح صديقا قد غدا عدوا .

ومن الواجب أن أسوق بعض البيانات لتوضيح هذا التشبيه . فاولا - نحن نوجه انتباهنا الى شعور معين أو نصبح على وعى به ، ثم بعد ذلك ننزعج مما أدركنا ، لا لأن الشعور بوصفه تأثيرا قد كان تأثيرا مزعجا ، بل لأن الفكرة التى حولناه اليها قد أثبتت أنها فكرة مزعجة . فنحن لانعرف كيف نخضعها ، ونشعر بانقباض عند الاقدام على المحاولة ، ولذا نتنازل عنها ، ونتجه بانتباهنا الى شئ أقل رهبة .

وأنا أسمى هذه الحالة : « افساد الوعى » . اذ أن الوعى قد سمح لنفسه بالارتشاء أو بالتعرض للفساد أثناء أداء مهمته ، فقد انصرف عن القيام بمهمة شاقة ، واتجه الى القيام بمهمة هينة . وهذه الحقيقة مألوفة تماما ، وبعبدة للغاية عن أن تكون مجرد احتمال . ولنعد الى مثل الطفل الذى أصبح على وعى بنفسه . فهو بعد أن كان يولول آليا لمجرد الغضب قد غدا على وعى بذاته ، وأدرك أن الغضب شعور خاص به . هذه الحالة الجديدة لو أمكن تنميتها بصورة صحيحة ، فستجعله قادرا على التحكم فى الغضب ، أما اذا كان المرغوب ليس سوى تجنب الغضب لهذا الغضب ، فإن هذه الحالة قد تسفر عن أحد أمرين . وما يحدث فى الحالة الأولى ، هو تجنبنا تحكم شعور ما ، بالانتباه الى شعور آخر . كان ينصرف الطفل عن الانتباه الى غضبه فيتوقف العويل . وفى الحالة الثانية ، ما يحدث هو تجنبنا تركيز انتباهنا على المشاعر ذاتها التى تهدد بالتحكم فيها . ومن ثم فإننا نتعلم كيف نتحكم فيها .

والشعور الذى انصرف عنه الانتباه ، سواء أحدث هذا بتوجيه اب أحق أو مربية حمقاء ، أم نتيجة لسوء تصرفنا ، لن يسقط من الانتباه

نهائيا . لأن الوعي لا يتجاهله ، بل ينكره . وسرعان ما نتعلم كيفية الاتكاء على هذا الانخداع النفسى ، بأن نجعل الآخرين مسئولين عن التجربة التى تم إنكارها ، كما يحدث عندما نتناول الاطفال ونحن فى حالة غضب ونرفض الاعتراف بنسبة انحراف المزاج الذى ظهر بوضوح فى هذا الجو الينا ، ونشعر بتبرم عندما تظهر علامات الضيق على جميع أفراد العائلة .

والنقائص التى يتصف بها الوعي باعتباره صورة من صور الفكر تؤثر فى الخيالات التى يقوم بإنشائها . فإذا فسد الوعي شاركه الخيال فى هذا الفساد . وفى التخييل الصرف لاي شيء ، أيا كان ، لا وجود لهذا الفساد . فالخيال هو مجرد عنصر فى تجربتى الحسية الانفعالية أركز عليه انتباهى ، وبذلك أثبت هذه التجربة فى صورة فكرة . ولا وجود لاي عنصر فى تجربتى ليس من حقه التمتع بمثل هذا الحق ، ومن ثم فإن الخيال فى صورته الصرفة لا يمكن اطلاقا أن يكون فاسدا ، الا أنه اذا حدث أن أنكى الوعي أى عنصر من عناصر التجربة ، فإن هذا العنصر الذى يتركز عليه الانتباه والذى يدعى الوعي أنه ينصه ، سيصبح اكذوبة . فهو فى ذاته يتبع بحق الوعي الذى يطالب به . والوعي عندما يقال « هكذا أشعر » فإنه يقول شيئا حقيقيا . ولكن العنصر المنكر عندما يقرر حكما معارضا لذلك بالقول : « ان هذا ليس ما أشعر به » . فى هذه الحالة فإنه يكون قد وسم هذه الحقيقة بالخطأ . فالصورة التى رسمها الوعي لتجربته لا تعد صورة منتقاة (أى تعد حقيقة ما دامت قد حققت مهمتها) . انما هى صورة مختزلة على طريقة باودلر ، أى ما حذف منها قد جعلها باطلة .

ولقد سبق للسيكولوجيين بالفعل وصف ما يصادفه الوعي من افساد بطرقتهم الخاصة . اذ أسموا انكار التجارب « كبتا » ، وأسموا نسبة هذا الأمر للآخرين « إبرازا » وأسموا تجسيد التجارب فى صورة كتلة من التجربة متجانسة فى ذاتها (وهو ما يتحقق بالفعل للتجربة لو تم الانكار بطريقة منهجية) انفصاما ، كما أسموا انشاء أية تجربة مختزلة على طريقة باودلر نعترف بأنها تجربتنا « استرسالا فى الوهم » . وببؤوا كذلك العواقب الوخيمة التى يتعرض لها من يعانى فسادا فى الوعي ، عندما يصبح أمرا معتادا . ولقد جاء بنفس هذه التعاليم منذ امد بعيد سبينوزا الذى شرح أفضل من أى مفكر آخر معنى الوعي الصادق وأهميته أساسا لحياة عقلية سليمة . فمشكلة الأخلاق عنده هى مسألة كيف يسيّر الانسان على المشاعر ، باعتبارها هى التى جعلته مغلوبا على أمره بحيث

تتحول حياته من خضوع مسنمر للأهواء *passio* ومعاناة من الأشياء ، الى *actio* أو عمل مستمر ، أو انجاز للأشياء . والاجابة التي جاء بها بسيطة الى حد يدعو الى الدهشة ، فقد قال : *Affectus qui passio est, desinit esse passio, simulatque eius claram et distinctam formamur ideam* (كتاب الأخلاق - الجزء الخامس - القضية الثالثة) .
وتعنى أنه بمجرد اهتدائنا الى فكرة واضحة ومتميزة عن الأهواء ، فانها ستوقف عن كونها أهواء .

وزيف الوعى الفاسد لا ينتمى الى أى نوع من أنواع الزيف الشائعة المعترف بها . ونحن نقسم الريف الى نوعين : أخطاء وأكاذيب . وعندما يبلغ التجربة مرتبة الفكر ، يصبح الحد الفاصل بينهما صحيحا . وإخفاء الحقيقة شيء ، والخطأ بحسن نية شيء آخر . غير أنه فى مرتبة الوعى لا وجود لحد فاصل بين الشينين . إذ أن ما يوجد هو « بروتوبلازم » الزيف الذى ينبعثان منه عندما ينموان فيما بعد . والوعى الزائف عندما ينكر ملامح معينة من تجربته فانه لا يقرّ خطأ بحسن نية ، لأن نيته ليست طيبة . انه يحجم عن الاقدام على شيء من واجبه مواجهته . الا أنه لا يخفى أية حقيقة . إذ لا وجود لأية حقيقة يعرفها ويقوم بإخفائها . وإذا لجأنا الى لغة المفارقات لقلنا انه يخدع نفسه ، الا أن هذا مجرد عجز فى وصف ما يحدث لأى وعى ، بعد تشبيهه بما يحدث عند مقارنة أى فهم بآخر (١) .

وحالة فساد الوعى ليست مجرد مثل للزيف ، انه مثل كذلك للشر . وقيام المحللين النفسيين بالتدقيق فى تتبع شروور معينة واهتدائهم الى هذا الأصل من أبرز اتجاهات البحث التى وفق اليها العلم الحديث ، وأقيمتها . وهى تتصل بالأسس العامة للصحة العقلية التى وضع سبينوزا أساسها ، مثلما تتصل الابحاث المفصلة فى نسبية الطبيعة بمشروع « العلم الكلى » للطبيعة الرياضية الذى وضع ديكارت أساسه .

والآن ، كما قسمنا الزيف الى أخطاء وأكاذيب ، فاننا سنقسم الشرور الى شرور يعانى منها الانسان وشرور يرتكبها . وهذه الشرور تنقسم فى

(١) الوعى الزائف - فيما اعتقد - هو ما قصده الفلاسفة فى العبارة التى ترجمت بطريقة مؤسفة الى *the lie in the soul* (أكذوبة فى الروح) - الجمهورية . (A - C. - ٢٨٢)

حالة عدم تأثيرها على صلة الانسان بما يحيط به ، واقتصارها على التأثير في احواله الحسائية والعقلية الى مرض واثم .

ولا تتبع اعراض أى وعى فاسد وآثاره ، أية حالة من هاتين الحالتين .
اذ انها لا تعد على وجه الدقة ، جرائم أو شرورا ، لأن ضحاياها لم يختاروا التورط فيها ، كما أنهم لا يستطيعون الفكك منها عندما يصممون على اصلاح سلوكهم . فهذه ليست أمراضا بالضبط ، لأنها لا ترجع الى خلل وظيفي ، أو الى تأثير قوى معادية على من يعانى منها ، بل ترجع الى سوء تصرف صاحبها . وفي حالة مقارنتها بالمرض سستبدو اقرب الى الشر . كما انه فى حالة مقارنتها بالشر ، سستبدو اقرب الى المرض .

والحق يقال انها نوع من الشر البحت ، او الشر الذى لم يتحدد ، أى من الشر فى ذاته الذى لم تتم قسمته بعد الى شر يعانى منه أو كارثة ، وشر يرتكب أو اثم . ومسألة هل يعانى صاحب هذه الشرور نتيجة لسوء حظه أو بسبب خطئه مسألة لا وجود لها . فهو فى موقف أسوأ من موقفى من يتعرضان للحالتين البديلتين المشار اليهما . اذ أن السيئ الحظ قد يظل محتفظا بسلامته ، كما قد يظل الشرير محتفظا بسعادته . أما من فسد وعيه فلا يتوقع أن تحدث له أية ظروف مخففة تنبث من باطنه . أو تجيء له من خارجه . فمادام الفساد قد تحكم فإن هذا يعنى ضياع روحه بحيث لاتصبح جهنم فى نظره خرافة . ومهما قيل عن اعتداء - أو عدم اعتداء - المحللين النفسيين الى طريقة لا تقاذه ، أو انقاذ من لم يبلغ عندهم هذا الشر شأوا بعيدا ، فإن سعيهم فى هذا السبيل قد احتل بالفعل مكانا عظيما فى تاريخ حرب الانسان ضد قوى الظلام .

٨ - خلاصة

بلغنا الآن نقطة يستطاع عندها أن نستخلص من نتائج المناقشة نظرية عامة فى الخيال . فكل الفكر قائم على افتراض سبق وجود الشعور . وكل القضايا التى تعبر عن نتائج أفكارنا تتبع أحد نوعين . ففى اما احكام خاصة بالشاعر وتدعى فى هذه الحالة تجريبية ، أو احكام خاصة بما يقوم به الفكر ، وتدعى فى هذه الحالة احكاما اولية *a priori* . والفكر ، هنا يعنى الفهم . والشعور لا يعنى الشعور بمعناه الحق ، بل يعنى الخيال .

وللشعور الحق ، أو التجربة النفسية طابع مزدوج . فهي احساس وانفعال . ونحن قد ننتبه أساسا ، أو تقتصر في انتباهها على جانب أو آخر . أما تجربة الشعور ، كما نصادفها بالفعل ، ففيها وحدة محكمة تجمع بين هذين الجانبين . فكل شعور يضم الناحيتين الحسية والانفعالية معا . من هذا يتضح أن الشعور الحق تجربة فيها يحتكر مجال نظرنا ما نشعر به الآن . وما شعرنا به في الماضي أو سنشعر به في المستقبل ، أو قد نشعر به في مناسبة مختلفة لا يتمثل لنا اطلاقا ، ولا يعنى أى شيء في نظرنا . والواقع أن هذه الأشياء لها معنى بالطبع في نظرنا ، وبإمكاننا أن نكون فكرة عنها ، أحيانا تكون صحيحة الى حد ما بغير جدال . غير أن هذا يرجع الى قدرتنا على القيام بأشياء أخرى ، الى جانب الشعور الصرف .

وإذا أكدت أية صلة بين ما أشعر به الآن وما شعرت به في الماضي أو ما أتوقع الشعور به في ظروف مختلفة ، فإن تأكيدى لن يستند الى مجرد الشعور الخالص . إذ أن الشعور البحث حتى اذا استطاع أن يعرفنى ما أشعر به الآن ، فانه لن يستطيع تعريفى بالطرف الآخر من الصلة ، ومن هنا تكون المادة الحسية المزعومة التى توصف وكأنها منظمة فى عائلات أو فئات أو ما شابه ذلك ، ليست هى نفس المشاعر كما تحدث لنا بالفعل ، أى محسوسات ذات شحنات انفعالية خاصة بها . انها ليست حتى مجرد العنصر الحسى فى هذه المشاعر بعد تعقيها وتجريدها من شحنتها الانفعالية . انها شيء بعيد الاختلاف . وفضلا عن ذلك ، فإن الشعور البحث لن يستطيع تعريفى حتى بما أشعر به الآن . فانا اذا حاولت تركيز انتباهى على هذا الشعور الحاضر حتى أستطيع تبين جانب من طابعه ، فسأرى أنه قد تغير بالفعل قبل أن أتمكن من تحقيق ذلك . وإذا نجحت فى تحقيق ذلك ، وهو الاحتمال الآخر (وواضح أننا قادرون على النجاح والا ما كان باستطاعتنا أن نعرف عن الشعور أى أشياء من التى سبق لنا بيانها بالفعل) ، فمن الواجب تثبيت الشعور الذى انتبه اليه أو ابقاؤه بطريقة ما حتى أتمكن من دراسته . وهذا يعنى أنه ينبغى أن يتوقف عن كونه شعورا بحتا ، وأن يمر بمرحلة جديدة فى وجوده .

هذه المرحلة الجديدة لا يهتدى اليها اعتمادا على عملية سابقة لفعل الانتباه ، بل يهتدى اليها اعتمادا على هذا الفعل ذاته . والانتباه - أو الدراية - فعل مختلف عن الشعور البحث ، يقوم أساسا على افتراض سبق وجود الشعور . وماهية وجوده هو أنه بدلا من أن تشغل الاحساسات والانفعالات الحاضرة مجال نظرنا كله ، فاننا نستطيع كذلك أن نكون

على دراية بأنفسنا باعتبارها القائمة بالشعور بهذه الأشياء . ومن الناحية النظرية يؤدي هذا الفعل الجديد الى اتساع مجال نظرنا ، التي تتسع نتيجة لهذا الفعل لفعل الشعور كما تتسع للشيء الذي يتم الشعور به . ومن الناحية العملية ، يؤكد هذا الفعل ذاتنا باعتبارنا أصحاب هذه المشاعر . واعتمادا على هذا التأكيد الذاتى ، فاننا نتحكم فى مشاعرنا ، لأن هذا يعنى أنها لم تعد تجارب تملى نفسها علينا بغير درايتنا ، بل أصبحت تجارب تمارس فيها فاعليتنا . ومن ثم تحل سيطرتنا عليها محل سيطرتها الفطرية علينا . فمن ناحية ، يصبح باستطاعتنا الوقوف فى وجهها بحيث لايمكنها تقرير أفعالنا بدون قيد أو شرط . ومن ناحية ثانية ، يصبح بإمكاننا اطالتها واستحضارها وفقا لمشيئتنا . وهكذا تكون قد تحولت من تأثيرات حسية الى أفكار للخيال .

وبعد اكتسابها هذه القدرة الجديدة ، وانتهاء سيطرتها علينا ، وخضوعها لارادتنا ، فانها تظل مشاعر ، أى مشاعر من نفس النوع كما كان حالها من قبل ، الا أنها لم تعد مجرد احساسات ، بل أصبحت ما ندعوه بالخيالات . ومن جهة ، لا يختلف الخيال عن الاحساس ، اذ أن الأشياء التى نتخيلها هى بيمينها الأشياء التى تتمثلها فى الاحساس البحت (كالألوان وغيرها) . ومن جهة أخرى ، هناك اختلاف ساحق ، وذلك بعد أن تم ترويضها وإيلافها وفقا للطريقة السابق إيضاحها . وفعل الوعى هو الذى اضطلع بهذا الترويض ، وهو نوع من الفكر .

وعلى وجه التحديد هو نوع من الفكر يقع قريبا من الاحساس أو الشعور البحت . وكل تقدم أبعد فى الفكر يستند اليه ، ولا يتعامل مع الشعور فى حالته الفطرية ، بل مع الشعور بعد تحوله هكذا الى خيال (١) . ولبعث التشابه والاختلاف بين شعور وآخر ، ولتصنيفه أو تجميعه فى أنواع أخرى من الأنساق غير الفئات ، ولتخيله فى سياق

(١) انظر كتاب كانط : (نقد العقل الخالص) (٧٨ - A - ١٠٢ - B) ترجمة كعب سميث ص ١١٢ ، وفيه وصف الخيال بأنه (ملكة عمياء لا غنى عنها) تقع فى موقع وسط بين الاحساس (ويعنى الفعل المتصل بالحواس الحقة لا - المادة الحسية - أو الحواس المحولة الى افكار كما هو الحال عند التجربة الحديثة) وبين الفهم . وهذا يتوافق مع مذهب هيوم القائل بأن المعرفة تعنى بالأفكار وليس بـ تأثيرات ، الا أن كانط لم يتوسع فى الفكرة التى أوجى بها هنا ، الا فى فصل « Schematism of the categories » العظيم الأهمية ، (الذى أسـء بوجه عام فهمه لهذا السبب) .

زمنى وهلم جرا ، من الواجب أولا أن ينتبه الى أى شعور يتأمل على هذا الوجه ، وأن يثبت أمام العقل بوضعه شيئا له طابع يخصه . وهذا الانتباه يحوله الى خيال .

والوعى نفسه لا يفعل أى شئ من هذه الأشياء . مهمته مقصورة على تهديد الطريق لها . وهو فى ذاته لا يفعل شيئا سوى الانتباه الى أى شعور ينتابنى هنا والآن . وعند انتباهه الى أى شعور حاضر ، يقوم بتثبيت هذا الشعور ، وإن كان هذا يتحقق على حساب تحوله الى شئ آخر جديد ، لم يعد مجرد شعور بحت (تأثير) ، بل أصبح شعورا مروضا أو خيالا (فكرة) ، الا أنه لا يقارن بين فكرة وأخرى . فإذا افترضنا أننى قمت أثناء انشغالى بأية فكرة على هذا الوجه باستدعاء فكرة أخرى ، فإن الفكرة الجديدة لن تظهر الى جانب الفكرة القديمة باعتبارهما تجربتين متميزتين أستطيع كشف أية صلات بينهما . فالفكرتان متميزتان فى فكرة واحدة ، فتظهر الفكرة الجديدة نفسها تلوننا خاصا للفكرة القديمة ، أو تحويرا لها . وهكذا يتشابه الخيال مع الشاعر فى أن موضوعه لا يتألف من كثرة من الأطراف بينها صلات ، بل هو وحدة مفردة لاتتجزأ ، أو مجرد هنا والآن . فالتصورات الخاصة بالماضى والمستقبل والممكن والفرص لا معنى لها عند الخيال ، كما هو الحال عند الشعور ذاته . انها تصورات لا تظهر الا فى حالة تقدم لاحق للفكر .

لهذا السبب ، عندما يقال ان الخيال قادر على استدعاء الشعور وفقا لمشيئته ، فإن هذا لا يعنى أننى عندما أتخيل ، فأننى أكون فى البداية فكرة للشعور ثم بعد ذلك أقوم باستدعائها الى حضرتى - ان أمكن القول - باعتبارها شعورا حقا . كما انه لا يعنى أننى أستطيع أن أعرض فى مخيلتى مختلف المشاعر التى قد استمتع بها وأستحضر من بينها ما يروقنى . وتكوين فكرة عن الشعور يعنى بالفعل الشعور بها فى الخيال . هذا يعنى أن الخيال « أعمى » أى انه غير قادر على التكهّن بنتائجه اعتمادا على تصورها باعتبارها غايات ، قبل ممارسته لها . والحرية التى يتمتع بها ليست حرية انجاز أية خطة ، أو حرية اختيار بين خطط بديلة ممكنة . فهذه خصائص متقدمة تتبع مرحلة تسمى فيما بعد .

والى نفس هذه المرحلة التى تسمى فيما بعد تنتمى التفرقة بين الصديق والخطأ ، اذا نظر اليها باعتبارها تفرقة بين بيانات صادقة وبيانات باطلة عن الصلات بين الأشياء . الا أن هذه التفرقة تنطبق من ناحية

خاصة على الوعي ، ومن ثم على الخيال . فالوعي لن يستطيع اطلاقا الانتباه الى أكثر من جزء من المجال الحسى الانفعالى الشامل ، الا أنه إما أن يعترف بهذا الجزء من المجال شيئا ينتمى اليه ، أو يرفض الاعتراف به . وفي الحالة الأخيرة لا تتجاهل مشاعر معينة بل تنكر ، فان النفس الواعية تنكر مسئوليتها عنها ، وبذلك تحاول التهرب من الخضوع لها ، ولا تبالي باخضاعها لها . وهذا هو « الوعي الفاسد » الذى يعد مصدر ما أسماه السيكلوجيون بالكبت . وما يتخيله هذا الوعي يسهم فى فساد . فهو لا يجيء الا بأوهام عاطفية ، أو بصور مختزلة من التجربة على طريقة باودلر ، أو « بأفكار وجدانية فاصدة » كما قال سبينوزا . ويلجأ العقل الى هذه الأشياء هروبا من وقائع التجربة ، وبذلك يستسلم الى قوة المشاعر الى رفض مواجهتها .

الفصل الحادى عشر

اللغة

١ - الرمز والتعبير

اللغة باعتبارها مظهرا من مظاهر التجربة فى مستوى الوعى تظهر الى حيز الوجود فى الوقت الذى يظهر فيه الخيال . وفى هذه المرحلة تنسم بخصائصها الأصلية التى لا تفقدها اطلاقا مهما صادفت من تحوير ، (وهو أمر سنبحنه فيما بعد) فى حالة تكيفها مع حاجات الفهم .

واللغة فى حالتها الأصلية ، أو الفطرية ، تنسم بأنها خيالية أو تعبيرية ، ووصفها بأنها خيالية يعنى تحديد ماهيتها . ووصفها بأنها تعبيرية يعنى تحديد مهمتها . فهى فعل خيالى يقوم بالتعبير عن الانفعالات . ولغة الفكر هى الشئ نفسه بعد أن اصطبغ بصورة الفكر ، أو تحور بحيث يستطيع التعبير عن الفكر . وسأحاول أن أبين عند استخلاص النتائج تائر التعبير عن أى فكر معطى بالتعبير عن الانفعال الذى يصحبه .

ولقد تبين الاختلاف بين هاتين المهمتين اللتين تقوم بهما اللغة باتباع جملة سبل ، وليس ثمة ما يدعو لتعدددها (١) . واحدى هذه السبل هى التفرقة بين اللغة الحق ، والرمزية . والرمز (كما تدل الكلمة اليونانية) هو شئ يهتدى اليه بعد اتفاق ، وتقبله جميع الأطراف باعتباره يحقق مقصدا معينا بطريقة صحيحة . وبعد هذا القول قد وفق فى بيان كيفية

(١) التفرقة التى جاء بها الدكتور ريتشاردس بين « الاستخدام العلمى للغة ، و « الاستخدام الانفعالى لها ، سيجرى الكلام عنها فيما بعد (ص ٨) .

اكتساب الكلمات معانيها في لغة الفكر ، أى في حالة كون الكلمات ذات طابع فكرى بحث . وهو أمر نادر الحدوث فى الواقع . ولكن لا يصح اعتباره صحيحا عن اللغة بمعناها الحق ، لأن الاتفاق المتعرض الذى يتقرر بوساطته معنى أية كلمة مطاة يعنى حدوث مناقشة سابقة أسفرت عن الاتفاق الذى اهتدى إليه . وما لم تكن اللغة موجودة وقادرة بالفعل على تحديد نقط الخلاف ، فإن المناقشة لن تتحقق .

فالرمزية أو لغة الفكر تتضمن اذن سبق وجود لغة خيالية أو لغة حقة . لهذا السبب يتحتم عدم الاقتصاد على دراسة اللغة باعتبارها لغة ، بل يلزم القيام بأبحاث فى كلتا اللغتين . غير أن الوضع قد انقلب فى النظرية التقليدية للغة وأدى ذلك الى عواقب وخيمة . فاللغة بمعناها الحق قد جعلت مساوية للرمزية . وفى حالة عدم تجاهل مهمتها التعبيرية كلية حدثت محاولة لتفسير هذه المهمة على أنها مهمة ثانوية تحققت بطريقه ما بعد نموير المهمة الرمزية . وعندما قال هوبز فى كتابه (اللوإياتان - الجزء الأول - الفصل الرابع) ان فائدة الكلام الأولى هى « تحصيل العلم » ، وان أول ما يحتاج اليه لتحقيق هذه الغاية هو « صحة تعريف الكلمات » ، كان من الواضح انه قد جعل اللغة بوجه عام ماثلة للغة الفكر أو الرمزية ، وعندما عرف لوك الكلمة بأنها صوت قد جعل اششارة دالة على فكرة (مقال فى الطبيعة الانسانية - الجزء الثالث - الفصل الأول - ٣) ، كان أقل صراحة فى افصاحه عن الخطأ ، ولكنه بالرغم من هذا قد سلم به بوجه عام . وعلى الرغم من أن بركلى قد اتبع نفس الراى بصفة عامة الا أنه قد اعترف بفائدة ثانية للكلمات وهى : « ادراك تأثير سلوكنا وأفعالنا ، وهو ما ينحقق اما بإنشاء قواعد تعمل بموجبهها أو بإثارة مشاعر وأهواء وانفعالات فى نفوسنا » . (السيفرون أو الفيلسوف الصغير - الفصل السابع - مؤلفات بركلى - طبعة فريزر - الجزء الثانى - ص ٣٢٧) . والتفرقة مهمة ، الا أن هذا المعنى الثانى مازال يتبع استخدام اللغة لأغراض الفكر ، لأن البحث عن سبل لتحقيق غاية معينة (التأثير فى سلوك الآخرين وغير ذلك) هو فعل فكرى أيضا . فاستخدام اللغة وسيلة لإثارة مشاعر معينة عند الآخرين ، ليس أمرا ماثلا لاستخدامها للتعبير عن المشاعر التى تخصنا .

واليوم يكاد يكون من الأمور المسلم بها ، القول بأن اللغة بمعناها الحق رمزية على أساس المعنى السابق إيضاحه لها . ولو كان الأمر كذلك ، لأدى هذا الى نتائج معينة . فعند توخى دقة الاستخدام ، يجب أن يستخدم كل رمز بمعنى مفرد لايتغير وأن يعرف تعريفا دقيقا . بناء

على ذلك ، اذا أردنا صحة استخدام اللغة ، ينبغي أن تستخدم كل كلمة على هذا الوجه ، وأن تحدد على هذا الوجه أيضا . فإذا تبين أن هذا الأمر غير عملي (وسيتبين على الدوام ذلك) تكون النتيجة المستخلصة هي أن اللغات « العادية » غير مناسبة في تصميمها للاضطلاع بمهمتها ، وأنه اذا أريد التعبير عن الفكر بدقة ، من الواجب أن تستبدل بهذه اللغات لغة علمية مخططة (لغة فلسفية) . وإلى جانب هذا هناك نتيجة أخرى ، وهي أنه كما يتحتم على أي انسان قبل بدء استخدام أي رمز في الرياضة وما شابهها أن يعرف ما يعنيه هذا الرمز ، كذلك عند بدء اكتساب الطفل لغته القومية ينبغي أن تشرح له أولا كل كلمة سيستخدمها . ومن المفروض بالعمل أن يتحقق ذلك بمعرفة أمه أو أي انسان يقوم بتعليمه . فعليها أن تشير الى النار وتقول له : « هذه نار » ، وتعطيه اللبن وتقول له : « هذا لبن » ، وأن تلمس سبابته وتقول له : « هذه سبابة » وهلم جرا . وعندما تتبين الحقيقة سيظهر احتمال قول الأم وهي تشير الى النار كلمة « لطيفة » ، أو قولها وهي تناوله اللبن كلمة « لذيذ » ، أو قولها عندما يلمس سبابته : « هذا الخنزير قد توجه الى السوق » . في هذه الحالة أوفق تعبير عن نتيجة ذلك ربما جاء على لسان ناظر مدرسة خرافي وهو : « ان الوالدين هما آخر أناس في العالم يصلحان لرعاية الأطفال » .

وسبب عدم اقدام أي أم على تعليم اللغة على هذا الوجه هو تعذر اجراء ذلك ، لأن ايماءات الإشارة المفترضة وما شابهها لها نفس طابع اللغة . فلذا ، اما أن يتعلم الطفل في البداية لغة الايماءات هذه حتى تساعد على تعلم اللغة الانجليزية ، أو ينبغي افتراض « تعثره » في لغة الايماءات لذاتها . على أننا اذا افترضنا امكان قيام الطفل بذلك ، فاننا نرغب في معرفة كيف يفعل بذلك . بينما لا تقدر القطة على ذلك (لأنك لن تستطيع البتة أن تعلم قطة ما الذي تعنيه بالإشارة) . فلو كان الامر كذلك ، فلماذا لا يستطيع الطفل أن يتعثر (والواقع أنه يفعل ذلك) بنفس الطريقة في نطق اللغة الانجليزية .

ولو أن الظروف قد ساعدت في الواقع أي باحث نظري لغوي على الذهاب الى أي بيت حضانة ، فانه سيري شيئا مختلفا يجري هناك . فهو لن يسمع الأم وهي تنتم بكلمات منفردة الى طفلها ، بل سيسمعا وهي تصب سيلًا من الكلمات ، أكثرها لا يتجه الى تحديده أسماء الأشياء ، إنما تعبر بوساطتها عن سرورها بصحبته ، والطفل يجيب عليها بالقبضة والوحوة . وبمرور الزمن تصبح هذه الأصوات أكثر وضوحًا . وعاجلاً

أو آجلا يسمع الطفل وهو يقلد ماثثا عبارات سمعها فى بعض مناسبات معينة ، عندما تظهر مناسبات جديدة يبدو أنها تتطلب هذه العبارات . فإذا حدث أن اعتادته أمه التكلم بطريقة مماثلة لطريقة الأطفال ، وأن تقول Hatty off عند خلع قبعته ، فإن الطفل سيقول عندما يخلع قبعته ويلقيها من عربته وهو يشعر بارتياح عظيم : « Hattiaaw » .

فى هذه الحالة الصوت « Hattiaaw » ليس برمز . فلم يحدث اتفاق بين الأم والطفل على اعتباره دالا على « خلع القبعة » . فالطفل يراه صوتا يحدث عندما يخلع أى إنسان قبعته . فهو قد استمع الى أمه وهى تحدث هذا الصوت عندما تقوم بخلع قبعته . وبناء على ذلك ، فإن أحداث هذا الصوت فى ذاته يصبح دالا على عملية خلع القبعة فى ذاتها . وليس هناك أى وجه شبه على الإطلاق بين صلة أحداث الصوت وخلع القبعة ، والصلة القائمة بين الرمز (+) والجمع بين عديدين (وهو أمر بعيد عن تصور الطفل) . فضلا عن ذلك ، فهل يدرك الطفل أن الصوت شىء يجمع بين رمزين ، أحدهما يدل على القبعة والآخر يدل على الخلع . إن خلع القبعة ذاته فعل مفرد ، والصوت الذى يحدثه أى امرئ عند القيام بذلك هو صوت مفرد . وتقسيم أصوات الكلمات الى أصوات ساكنة وأصوات منحركة ، أو اعرابها نحويا هو أمر يفوق قدرة الطفل مثل تشريح أية حركة جسمانية وتقسيمها الى عدد من الحركات الجسمانية سواء بسواء .

وربما كان الأقرب الى الحقيقة هو انكار اعتبار Hattiaaw رمزا ، واعتبارها تعبيرا ، فكلمة Hattiaaw لا تعبر عن فعل خلع القبعة ، بل تعبر عن الارتياح الملحوظ الذى يشعر به الطفل لسبب ما عند خلعها . وبعبارة أخرى ، انها تعبر عن الشعور الذى يشعر به الطفل لدى قيامه بذلك . وإذا توخينا زيادة الدقة لقلنا أن الصوت Hattiaaw ليس هو التعبير ، بل الفعل الخاص بأحداث هذا الصوت ، لأن القول بأن أى فعل يعبر عن فعل آخر هراء ، والقول بأنه يعبر عن شعور يعنى بالتأكيد شيئا ما . فعلى أن نحاول تقرير ما يعنيه .

٢ - التعبير النفسى

ولكى نحقق ذلك ، علينا أن نبدا بملاحظة أن التعبير اللفوى ليس بالنوع الأوحى من التعبير ، كما أنه ليس أكثرها بدائية . فهناك نوع آخر ، وهو يختلف عن التعبير اللفوى من ناحية حدوده مستقلا عن الوعى ، ويعد مظهرا من مظاهر التجربة فى مرتبتها النفسية البحتة . هذا النوع سأسميه بالتعبير النفسى .

وهذا النوع يتألف من أفعال بدنية لا ارادية ، بل ربما تألف أحيانا من أفعال بدنية تقتصر افتقارا كاملا الى الوعي . وهى أفعال تتصل بطريقة خاصة بالانفعالات التى يقال انها تعبر عنها . فمثلا تعبر بعض أفعال تقطيب الوجه عن الألم ، كما يعبر عن الخوف تراخي العضلات واصفرار البشرة وبرودتها ، وما الى ذلك . وفى هذه الحالات ، نشعر بالانفعال المعبر عنه ، كما نشعر كذلك بالفعل البدنى الذى عبر عن ذلك ، أو بالأفعال المركبة التى عبرت عنه . والصلة بين هذه الأفعال التى نشير إليها بقولنا ان الفعل يعبر عن الانفعال هى بالطبع صلة رابطة ضرورية ولا يجوز قلبها . فنحن نتجهم « لأننا » نشعر بالألم ، والعكس ليس صحيحا . وكلمة « لأننا » قد استخدمت للدلالة على وجود نوع من التبعية ، بغير تحديد لها .

ومن ناحية الصلة ، فانها ماثلة للصلة بين المحسوس وشحنته الانفعالية ، أى من ناحية تلقائيتها . فالشيطان المتصلان ليسا تجربتين متميزتين ، بل هما عنصران فى تجربة واحدة لا تتجزأ . فمحسوس التوتر العضلى الذى يظهر عندما ترسم فى وجوها علامات الألم وثيق الصلة بالألم . وهذه الصلة ماثلة فى توثقها للصلة بين اللون القرمزى الذى فزع منه الطفل فى المثل الذى سبق ذكره ، والفزع الذى أحدثه . غير أنه برغم ما بين المثلين من تماثل من ناحية توثق الصلة بين عناصرهما ، فإن ترتيب العناصر التى يتألف منها المثلان مختلف ، بل متعارض بحق . فالفزع هو الشحنة الانفعالية للون ، والمحسوس اللوني هو من الناحية المنطقية (وإن لم يكن من الناحية الزمنية) سابق لهذا الفزع . والألم ليس بالشحنة الانفعالية للتوتر الذى ظهر فى عضلات الوجه . فالمحسوس هنا ليس سابقا للانفعال بل هو لاحق له .

ولقد وصفت الحالتان فى الواقع وصفا ناقصا . فلقد نسينا عند كلامنا عن الحالة الأولى ذكر المحسوس الأصل (الذى قد يكون مثلا تقلصا معمويا) . وفى الحالة الثانية ، نسينا ذكر تعبيرات الطفل عن فزعه ، وهو رد فعل مركب قد يوصف بأنه قشعريرة . فاذا أمكن اكمال هذا النقص نستتمائ الحالتان . وإذا تعرفنا عنصر التعبير النفسى ، فسنحصل على تحليل مكمل للمثل الذى ذكرناه عن الطفل الذى أصابه الفزع فى الفصل الثامن .

فلدينا الآن : (١) محسوس اللون القرمزى (أو بالأحرى مجال مرئى يحتوى على هذا اللون) : (٢) والفزع باعتباره الشحنة الانفعالية الخاصة بهذا المجال (٣) والقشعريرة التى عبرت عن هذا الفزع . وفى

الحالة الأخرى لدينا : (١) التقلص المعوى بوصفه محسوسا (أو بالأحرى محالا من الاحساس العضوى الذى يحتوى على هذا المحسوس الخاص بالأحشاء) . (٢) والالم الذى يعد شحنة انفعالية خاصة به (٣) . والتجهم الذى عبر عن هذا الالم . وكل حالة تجربة قائمة بذاتها ، ويكشف تحليلها عن قوام يتألف من ثلاثة عناصر تتبع ترتيبا محددا .

وكل نوع من الانفعال ، وأثر من آثاره يحدث فى المرتبة النفسية البهتة من التجربة ، له ما يناظره من تغير يطرأ على العضلات أو جهاز الدورة الدموية أو الغدد (١) . وتقوم هذه الأفعال النظرية - وقتا للمعنى الذى نناقشه الآن - بالتعبير عنه . وتتوقف القدرة على ملاحظة هذه التغيرات وصحة تفسيرها على مهارة الملاحظ . وبقدرة ما نستطيع أن نتبين ، فإن الافتقار الى مثل هذه المهارة وحده هو الذى يحول بيننا وبين ادراك الانفعالات النفسية التى تحدث لدى من نصادفهم من الناس ، وقرائنها كأنها كتاب مفتوح . غير أن الملاحظة والتفسير عمليتان فكريتان ، ولا يعتمد ادراك معنى التعبير النفسى على هاتين العمليتين فحسب ، فهناك نوع من العدوى الانفعالية التى قد تحدث بغير أى فعل فكرى ، وحتى بغير وجود الوعى . وهذه واقعة مألوفة ، وتبدو مزعجة لأنها تظهر وكأنها غير قابلة للتفسير فى حالة الانسان . فانتشار الذعر بين أى جمع لا يرجع الى انزعاج كل شخص على حدة ، كما أنه لا يرجع الى أى اتصال بينه وبين الآخرين عن طريق الكلام . فهو يحدث فى حالة عدم توفر هذه الأشياء . إذ قد يفزع أى شخص لمجرد القفز الذى يصيب جاره . والتعبير النفسى عن الخوف لدى أى شخص يبدو للشخص الآخر مركبا من المحسوسات المشحونة شحنا مباشرا بالفرع . والخوف ليس بالانفعال الوحيد الذى يعد معديا هكذا ، إذ يحدث نفس الشيء فى حالة أى انفعال ينتمى الى مرتبة التجربة النفسية . فمثلا تكفى رؤية أى انسان وهو يتألم ، أو الاستماع الى صوته وهو يتوجع ، لحدوث صدى لآله عندنا . وبإمكاننا أن نحس بهذا التعبير فى أجسامنا ، عندما نشعر بوخز أو قشعريرة فى أبداننا أو بحساسية فى أحشائنا ، وما شابه ذلك .

(١) لا يقصد بالغدد الغدد الصماء وحدها . ويستطيع حتى أصحاب حاسة الشم الضعيفة أن يكتشفوا فى أصحابهم الصلة بين افراز الغدد والاحساس بروائح معينة . وفى اعتقادى أن لدى الحيوانات التى تتصف بحدة حاسة الشم كالكلب لغة معبرة للشم تماثل قدرتها التعبيرية لغة إيماءات الوجه اللاإرادية عندنا .

وهذا « التعاطف » (وهى أبسط الكلمات وأفضلها للدلالة على العدوى التى وصفتها) يمكن ملاحظة وجوده لدى حيوانات أخرى غير الانسان ، كما يمكن ملاحظته لدى حيوانات من مختلف الأنواع ، وأخص بالذكر مثلا صلة الانسان بحيواناته الأليفة • فالكلب قد يعض شخصا لأنه يخشاه ، وإذا أردت أن تدفع كلبا لمضك ، فما عليك الا أن تشعر بالخوف منه • ومهما ظننت أنك قد نجحت فى اخفاء اضطرابك النفسى فان الكلب يشعر به ، أو بمعنى أصح أنه يشعر بالاضطراب النفسى فى نفسه ، الذى نقله عنك • والصلة عينها موجودة بين الانسان والحيوانات المتوحشة •

والصورة التى ستبدو فيها هذه العدوى امر يتوقف بالطبع على التكوين النفسى للعقل الذى انتقلت اليه • فالذعر الذى يشعر به الأرنب لن يبدو عند انتقاله الى الكلب الذى يطارده ذعرا ، بل رغبة فى القتل • لأن طبيعة الكلب النفسية هي طبيعة حيوان صياد • وكلنا نعرف أن الكلاب تطارد القطط لأنها تجرى منها ، وعندما يظهر القط خوفا من الكلب ، فان هذا لا يعنى قيام الكلب بالاستدلال على هذا الوجه : « هذا القط يخاف منى ، ومن الواضح أنه يعتقد أننى سأقتله ، ولهذا فانا أعتقد أننى قادر على ذلك ، اذن فيها » • انما ما يحدث هو استجابة مباشرة تبدو فى صورة انفعال عدائى •

والتعبير النفسى هو التعبير الوحيد الذى تستطيع الانفعالات النفسية تحقيقه (ولن يستطاع التعبير عنها فى صورة أخرى الا اذا حولت بفعل الوعى من تأثيرات الى افكار ، كما سنرى فى القسم التالى) • الا ان الانفعالات النفسية ليست بالانفعالات الوحيدة التى يمكن التعبير عنها نفسيا ، فهناك طائفة معينة من الانفعالات لاتنبعث الا فى حالة الوعى بالذات ، ومن أمثلتها التى يمكن ذكرها للدلالة على ذلك : البغض والحب والغضب والخجل • والغضب شعور بالعداء ، فهو يمثل اتجاها نحو شيء نعتبره قد اعترض رغباتنا ، أو سبب الما لنا ، ومن مستلزمات حدوث هذا الانفعال أن نكون على ذراية بانفسنا • والحب شعور نحو شيء نشعر أن كياننا مرتبط به ، بحيث يعد أى نفع يلحق به أو أذى ، نفعا لانفسنا أو أذى • والغضب برغم اختلافه عن البغض بسبب عزم تطلبه إهانة فكرة عن أى شيء بغضنا أو شخص بغضنا ، الا أنه يشابهه فى كونه وعيا بلخفاقتنا أو بوجود شيء يعترض سبيلنا • والخجل هو الوعى بظهورنا أو بعدم فهمنا •

وانفعالات الوعي هذه بخلاف الانفعالات النفسية الخالصة تسمح بالتعبير عنها بوساطة اللفظ ، أى فى عبارات وإيماءات موجبة ، وما شابه ذلك ، الا أن لديها كذلك تميزاتها النفسية الخاصة بها مثل حمرة الخجل التى تصحب الاسترخاء العضلى ، أو ثورة الغضب وما يصحبها من توتر عصبى وتصلب . من هذا يتضح أن الانفعال النفسى هو شحنة انفعالية خاصة بمحسوس ، أما انفعال الوعي فهو شحنة خاصة بنوع معين من الوعي ، وليست خاصة بمحسوس . ومن ثم إذا تساءلنا عن المحسوس الذى يعد الخجل شحنته الانفعالية ، ورأينا بحق ألا وجود لأى محسوس خلاف الاحساس بسخونة فى البدن وارتخاء العضلات ، فأننا قد نرفض نظرة البدهة القائلة بأن وجوهنا تحمر لأن وجوهنا تحمر . ولكن كل ما فعلناه هو أحداث مفارقة قائمة على إساءة فهم بأن جعلنا لسلسلة الأشياء الآتية : (١) اللون القرمزى ، (٢) الخوف (٣) القشعريرة (فى حالة الانفعالات النفسية) ، سلسلة من انفعالات الوعي المناظرة لها وهى : (١) الوعي بنقصنا (وهو ليس محسوسا بل حالة من حالات الوعي) (٢) الخجل (٣) حمرة الوجه . من هذا يتبين أن نظرة البدهة صحيحة ، أما نظرة جيمس - لانج فخطئة .

فلماذا إذن يعبر هكذا عن انفعالات الوعي بطريقتين مختلفتين ؟ ان الاجابة عن ذلك كائنة فى الصلة بين أى مستوى من مستويات التجربة والمستوى الأعلى منه . فالمستوى الأعلى يختلف عن المستوى الأدنى بسبب اشتماله على أساس تنظيمى جديد . وهذا الأساس لا يحل محل الأساس القديم بل هو يوضع فوقه . ويستمر بقاء التجربة فى مرتبتها الأولى من خلال المرتبة الأعلى منها فى صورة شبيهة بعض الشئ (وان لم تكن مماثلة) لبقاء المادة الموجودة من قبل عندما يفرض شكل جديد عليها . وسوف نستفيد من هذا التشابه ونستخلصه مجازا يساعده على الايضاح . ووفقا لهذا المعنى المجازى للكلمات ، فإن أية تجربة جديدة ذات مرتبة أعلى يمكن أن توصف باتباع إحدى وسيلتين . فهى من الناحية الصورية ، شئ جديد فريد ، لا يستطاع وصفه الا وفقا لحالته . وهى من الناحية المادية ، لا تزيد عن تجميع معين لعناصر سبق وجودها فى المرتبة الأدنى وتسمح بالوصف بلفظ هذه العناصر الأدنى . والوعي (اتباعا لهذه التفرقة) شئ فريد من الناحية الصورية ، ويختلف اختلافا بعيدا عن أى شئ . يمكن أن يصادف فى التجربة النفسية البحتة . ومن الناحية المادية ، فإن الوعي ليس أكثر من تنظيم جديد معين للتجارب النفسية . من هذا يتضح أن نوعا من الوعي كالخجل يعد من الناحية الصورية

نوعا من الوعي لا أكثر ولا أقل ، ومن الناحية المادية هو كوكبة
- أو تركيبة - من التجارب النفسية .

والطريقتان المتبعتان في التعبير عنه تناظران هاتين الناحيتين من طبيعته . الا أن الوعي عندما وصف بأنه كوكبة أو تركيبة ، فإن هذا لم يعن تجميع عناصر كانت مفرقة من قبل ، وأن الخاصية الجديدة للوعي (وهي في هذه الحالة : الخجل) هي مجرد حصيلة « انبعثت » من هذا التجميع . فلو أن ذلك كذلك لما اخترعت على الاطلاق نظرية جيمس - لانج . اذ كان سيسهل علينا تعرف المحسوسات المختلفة التي انبعثت منها - بعد أن جمعت على هذا النمط - الشحنة الانفعالية التي تكون منها الخجل . وحقيقة عدم حدوث ذلك برهان تجريبي يثبت خطأ نظرية « الانبعثات » في هذا المثل على الأقل ، كما يثبت أن الوعي بعيد كل البعد عن كونه صيغة جديدة ذات خاصية جديدة ، قد انبعثت بفعل طريقة معينة لتجميع التجارب الحسية . اما الوعي فعل تتجمع بواسطته هذه العناصر على هذه الصورة المعينة .

ومن المستطاع ذكر ناحية أخرى عن الثنائية التعبيرية هذه . فلو كانت التجربة منظمة بالفعل في مستويين مختلفين بحيث يزود كل منهما المستوى التالي له بمادة يفرض عليها شكل جديد ، لكان من المحتم في هذه الحالة أن ينظم كل مستوى نفسه وفقا لأسسه قبل حدوث نقلة الى المستوى الأعلى ، فما لم تكن الخامة المطلوبة لخلق المستوى التالي جاهزة ، فإن هذا لن يتحقق . وكما رأينا ، يستطاع التعبير عن انفعالات الوعي في احدى صورتين : صوريا ، باعتبارها حالات من الوعي ، وماديا باعتبارها كوكبة من عناصر حسية . ولو وجد مستوى آخر من مستوى الوعي ، هو مستوى الفهم ، كما افترضنا ، لتبع ذلك وجوب التعبير عن انفعالات الوعي صوريا أو لفويا ، والا يكون هذا التعبير ماديا أو نفسيا . فحسب ، قبل حدوث نقلة من مستوى الوعي الى مستوى الفهم . اذ أن التعبير عنها صوريا أو لفويا أمر ضروري لتثبيت التجربة في مستوى الوعي . وعلى النقيض من ذلك ، التعبير المادي عن مثل هذه الانفعالات يعد خطوة رجعية . فهو عندما رد مستوى الوعي الى صورته النفسية قد عاق تقدم التجربة نحو المستويات الأعلى ، ولا يعنى هذا أن التعبير المادي في ذاته أمر رجعي . فعلى العكس انه الوسيلة التي يؤكد بها الوعي هيمنته على التجارب الحسية في ذاتها ، وذلك بخلق تجميع جديد لعناصرها ، الا أنه اذا استطاع المضي بغير ظهور تعبير صوري يكمله ، دل هذا على عقل لا يميل الى اختبار مصيره بالقيام بأى مخاطر أخرى .

٣ - التعبير الغيالى

يتميز التعبير النفسى بتعذر السيطرة عليه كلية . وإذا نظرنا من الناحية الفسيولوجية ، فسنرى أن تجمه الألم أو رجفة الفزع شيء فعال ، ولكنه عندما ينتابنا ، فإنه لن يكون أكثر من مجرد شيء ألم بنا وانقض علينا . فطابعه هو نفس طابع الشيء الفطرى المعطى (١) الذى تنصف به الانفعالات التى يعبر عنها ، والمحسوسات التى يعد التجمه أو الرجفة شحنتها الانفعالية . ان هذا هو مجرد الطابع العام للتجربة فى مستواها النفسى البحث .

وفى مستوى الدراية يطراً تغير معين اذ يحل محل الشعور الفطرى المعطى ، الوعى بأن التجربة هى تجربتنا ، وأنها شيء يتبعنا ، وأنها خاضعة لقوانسا الفكرية . هذا التغير يؤثر فى الجوانب الثلاثة التى سبقت التفرقة بينها فى القسم السابق . ولقد افضنا الكلام فى الفصول السابقة عن الطريقة التى يؤثر بها فى الجانبين الحسى والانفعالى ، ورأينا أن الوعى يغير تأثيرات المحسوسات الفطرية ، والانفعالات الفطرية ، الى أفكار ، أى الى شيء لن يقتصر الأمر على شعورنا به شعوراً خالصاً ، بل نشعر به فى هذه الصورة الجديدة التى أسميناها بالتخيل . وعلينا الآن أن نبحث كيف يؤثر التغير ذاته على أفعال الجسم الخاصة بالتعبير ويرفعها من المستوى النفسى الفطرى الى المستوى التخيل .

ومن الممكن التعبير عن الطبيعة العامة لهذا التغير بالقول بأنه كما أن انفعالاتنا لم تعد تنبعث فينا فى صورة وقائع فطرية ، بل أصبحت الآن خاضعة للتحكم فيها ، بحيث يمكن استدعائها أو قمعها أو تغييرها بواسطة فعل نعينه ، باعتباره فعلاً خاصاً بنا ، ومن ثم فإنه يتصف بالحرية ، حتى وإن لم يمكن وصفه بأنه هادف أو انتقائى ، فإن الأمر بالمثل فى حالة أفعال الجسم التى نصبر عن هذه الانفعالات . فهى بدلا من أن تكون مجرد أفعال آلية تقوم بها الجوانب النفسية الطبيعية من أجسامنا ، فإننا نخربها فى وهينا الذاتى الجديد بوصفها أفعالا خاصة بنا وخاضعة لتحكمنا مثل الانفعالات التى عبرت عنها سنواء بسنواء .

(١) لمعرفة المقصود (بالشيء الفطرى المعطى) يرجع الى الصفحات (٢٠٩ -

٢١٧) . فقد جاء فيها كلام عن « قوة الاحساس الفطرية التى لم يتم بعد خضوعها للمفكر » ،

ص ٢١٧ .

وأفعال الجسم المعبرة عن انفعالات معينة عندما تصبح خاضعة لتوجيهنا ، ويصبح بإمكاننا تصورهما ، وعندما ندرك توجيهها لنا باعتبارها وسائلا في التعبير عن هذه الانفعالات ، هي اللغة • وكلية « لغة » لم تستخدم هنا بمعناها الضيق ، أو بمعناها الصرفي الحق للدلالة على الأفعال التي تقوم بها أجهزتنا الصوتية ، بل هي مستخدمة بمعنى أوسع بحيث تتضمن أى فعل يقوم به أى عضو يعد تعبيريا ، مثلما يعد الكلام تعبيراً • ووفقاً لهذا المعنى الواسع ، فإن اللغة مجرد تعبير من تعبيرات الجسم عن الانفعال ، خاضع للفكر فى صورته الأولية ، الذى يبدو فى صورة وعى •

واللغة فى هذه الحالة تظهر فى شكلها الأصلى المطلق ، ومازال أمامها طريق طويل تسير فيه • فعلينا بعد ذلك أن تواجه تغيراً عميقاً لكى تحقق مطالب الفهم • الا أن أية نظرية خاصة باللغة ينبغي أن تبدأ من هذه النقطة • فإذا بدأنا بدراسة ما يلحق باللغة نتيجة لهذه التعبيرات ، أى بدأنا بالبحث فى اللغة التى نستخدمها للتعبير عن أفكارنا الخاصة بالعالم المحيط بنا ، وبناء الفكر ذاته ، وجعلنا هذه الصورة الراقية للغة الفائقة التخصص ممثلة للطابع الكلى والأساسى للغة الأصلية ، فأننا سننزل سواء السبيل ، فإن أدوات الوصل النحوية والمنطقية فى لغة الفكر ليست أمورا أساسية فى اللغة فى أصلها ، كما لا تعد مفصلات العظام والأطراف أمرا جوهريا فى النسيج الحى • إذ تسبق الخلية فى صورتها الحية البلائية كل التعقيدات التى تنصف بها الأعضاء المتخصصة ، كما تسبق اللغة البدائية التى هى مجرد نطق كل أدوات الكلام والأفعال الموجهة التى نعبر فيها عن انفعالاتنا •

ومن الناحية المادية ، لا اختلاف إطلاقا بين هذا الفعل وبين التعبير النفسى • وكما لا تختلف أية فكرة عن أى تأثير فى ناحية طبيعتها الأصلية ، بل من ناحية صلتها بالبناء العام للتجربة • كذلك قد يكون الفعل التعبيرى فعلا من نفس النوع بالضبط سواء أكان تعبيراً نفسياً أم تخيلياً • وكل من اعتاد مراقبة صفار الأطفال سيعرف بالإضافة الى التمييز بين صيحة الألم وصيحة الغضب وما شابه ذلك - أى مختلف أنواع التعبيرات النفسية - كيف يميز بين صيحة الانفصال الآلية غير الخاضعة لأية سيطرة ، وبين الصيحة التى تدل على وعى بالذات ، والتى تبدو (بفعل مقالة معينة من ناحية المستمع) وكأنها قد نطقت بقصد توجيه الانتباه الى حاجاته ، وبقصد لوم من وجهت اليه هذه الصيحة

بسبب عدم التفاته إليها . والصيغة الثانية مازالت مجرد صيغة . فهي لم تصبح كلاماً بعد ، ولكنها تعد لغة . إذ تنشأ بينها وبين تجربة الطفل في شمولها صلة جديدة . فهي صيغة طفل على دراية بنفسه ، ويعمل على تأكيد ذاته . وبهذه الصيغة تبدأ اللغة ، والافصح عنها في صورة كلام مكتمل القوام بالانجليزية أو الفرنسية أو أية لهجة أخرى هو مجرد تفصيل . وما حدث من اختلاف حاسم في هذا الشأن هو أنه بدلا من أن تكون الضوضاء التي يحدثها الطفل آلية وغير ارادية ، فانه يتعلم كيف يحدثها « بقصد » ، كما نقول . ونحن لا نغنى بذلك أنها ترمى الى قصد ، بالمعنى الدقيق ، أو أنها خطة *propositum sibi* (تتبع افتراضا ما) ، أو معرفة سابقة بما ينبغي عمله سلفا قبل الشروع فيه ، بل ما نغنيه هو أن العقل يخضع لتوجيه بدلا من أن يكون آليا .

والتعبير النفسى البحث عن الانفعال يظهر بالفعل جانبا كبيرا من التخصص ، ولكنه لا يقاس بالتخصص الذى يتحقق بواسطة اللغة . فالطفل قبل أن يبدأ في توجيه صيحاته وتحويلها الى كلام ، فانه يقينا يصبح باتباع عدد لا بأس به من السبل للتعبير عن انفعالات مختلفة الأنواع . الا ان هذه السبل قليلة للغاية اذا قورنت بأنواع الأصوات التى يتعلم كيف يقوم بها فور تعلمه فن الكلام الموجه . وما كانت هذه السبل المختلفة لتحدث أو تبقى (١) لولا وجود حاجة إليها . والسر في الحاجة الى عدد وفير منها هو أن الحياة الانفعالية للتجربة الواعية أشد خصباً من التجربة في مستواها النفسى . وبغض النظر عن انفعالات الوعي الجديدة بأنواعها المختلفة التى تحدثنا عنها بعض الشئ في القسم السابق ، فان تحويل التأثير الى فكرة بفعل الوعي يضاعف الى حد بعيد الانفعالات التى تحتاج الى تعبير . ففي مستوى التجربة النفسية البحث ما أستمتع إليه في اللحظة الراهنة هو صوت واحد يحمل شحنة انفعالية واحدة . واذا ركزت انتباهي عليه ، فاننى أستطيع الاستماع من خلاله الى جملة أصوات كضوضاء المرور وحركته ، وصوت جملة أنواع مختلفة من الطيور ، ودقة ساعتى ، وصوت قلبي وهو يلمس الورق ، وصوت صعود على السلم . وكل صوت من هذه الأصوات قد عزل عن باقى الأصوات بفعل تركيز الانتباه ، ولكل شحنته الانفعالية التى تخصه . وببوصلة

(١) لقد سمعت طفلاً يبلغ من العمر ستة شهور ، يقضى ساعة أو ساعتين كل صباح في تجربة احداث أصوات لنطق بعض الحروف . وبهذه الطريقة أمكنه اكتشاف عدة أصوات غير موجودة في اللغة الانجليزية (مثل الحروف العربية الساكنة) ثم توقف بعد ذلك عن النطق بها شيئاً فشيئاً بعد أن عرف الا ضرورة لها في لغة بلده .

الانتباه يمكنني تذاكر أصوات مازالت تتردد في ذاكرتي ، وإن كنت أعتبر نفسي قد نسيتها بالفعل في هذه اللحظة كالصوت اللفظ الذي يحدثه في شهر يناير الدج المفرد ، الذي استمع إلى أنغامه الرخيمة الآن في شهر مايو ، وصوت الآلة الكاتبة التي تعمل أحيانا في الغرفة المجلورة ، وهلم جرا . ومن واجب العقل الواعي أن يبتكر تعبيرات لكل هذه التجارب . بينما لا يحتاج في التجربة النفسية البحتة التي لا يستمع فيها لغير صوت واحد له نغمة انفعالية واحدة ، إلا لتعبير واحد . وهكذا تخلق التجربة الخيالية لذاتها اعتمادا على عمل لامتناه من الانكسار والانعكاس والتركيز والانتشار انفعالات لا حصر لها ، تتطلب من أجل التعبير عنها حذقا لا حد له في الإفصاح باللغات التي تخلقها للتعبير عنها .

وأيا كان مستوى التجربة الذي يتبعه الانفعال ، فمن غير الممكن الشعور به دون تعبير عنه . فلا وجود لأية انفعالات غير معبر عنها . وفي المستوى النفسي ، من السهل ملاحظة ذلك . إذ يعبر نفسيا عن أي انفعال نفسي - لو حدث أي شعور به - بوساطة رد فعل يقوم به الكائن الذي شعر به . وفي المستوى الواعي ، لن يكون الأمر واضحا هكذا . ولقد اعتدنا بحق أن نعتقد في شيء مخالف لذلك . إذ جرت عادتنا على الاعتقاد بأن مهمة الفنان هي الاهتمام إلى تعبيرات للانفعالات التي شعر بها بالفعل قبل التعبير عنها . إلا أن هذا الاعتقاد لا يمكن أن يكون صحيحا . فلو كانت التعبيرات التي جاء بها تناسب الانفعالات التي تعبر عنها ، فإن هذا يرجع إلى أن تعبيراته تعبيرات وإعية ، اخترعت بوعي . ولن تكون هذه التعبيرات مناسبة إلا لانفعالات تنتهي في ذاتها إلى المستوى الواعي من التجربة . فلا يمكن لكل الانفعالات أن يعبر عنها بواسطة اللغة ، بل هذا مقصور على انفعالات الوعي أو الانفعالات النفسية ، التي رفعت إلى مستوى الوعي ذاته الذي بحث هذه الانفعالات ، أو حولها من تأثيرات إلى أفكار هو كذلك الذي جاء في نفس الوقت بتعبيراتها اللفوية المناسبة .

فما الذي نفيه إذن عندما نقول أن الفنان قد اهتم إلى تعبير عن انفعال لم يتم التعبير عنه بعد ؟ نحن نعلم أن الانفعال الذي ينتهي إلى المستوى الواعي للتجربة له طبيعة هزوجة ، فله « طبيعة مادية » و « طبيعة صورية » . فمن الناحية المادية ، هو كوكبة معينة من الانفعالات النفسية . وهو من الناحية الصورية ، انفعال واع . في هذه الحالة تكون كوكبة الانفعالات النفسية مجرد عدد من الانفعالات النفسية ، ولكل انفعال

بالفعل تعبيره النفسى المناسب . نتيجة لذلك ، وباستطاعة من أمكنه الوعي بنفسه وبقدرته على الشعور بهذه الانفعالات النفسية أن يولد فى نفسه انفعالا واعيا متحيزا ، من الناحية الصورية ، عن أى انفعال من هذه الانفعالات ، وعنهما كلها . وبذلك فانه يحدث فى نفس الوقت تعبيراً واعياً لها . وهكذا يتضح أن ما يدعى بالانفعالات غير المعبر عنها هى انفعالات فى أحد مستويات التجربة ، قد عبر عنها بالفعل بالطريقة التى تناسب هذا المستوى . وهى انفعالات يحاول من يشعر بها أن يعيها ، وبعبارة أخرى ، يحاول أن يحولها الى مادة تجربة فى مستوى أعلى ، بحيث تصبح على الفور بعد تحقق ذلك انفعالا فى هذا المستوى الأعلى وتعبيراً مناسباً له أيضاً .

ولنعد ثانية الى المثل الذى ذكرته فى مستهل هذا الفصل ، ولننتسأل : هل أمكن اللقاء ضوءاً عليه بفعل المناقشات التى دارت خلال هذا الفصل ؟ . فالطفل فى هذا المثل قد ألقى بقبضته من فوق رأسه فى الطريق صائحا « Hattiw » وبمقارنتها بالصيحة الدالة على الوعي بالذات التى سبق ذكرها فى القسم الحالى ، سيتبين أنها مثل كامل ومعقد للغاية لاستخدام اللغة . ولنبدأ الكلام بالنظر فى الانفعال المتضمن . فالطفل قد يخلع قبضته لشعوره بضيق مادي ، لسخونة القبعة أو اثارتها لأغصابه ، أو لأى سبب آخر . على أن الارتياح الذى عبر عنه بوساطة الصيحة Hattiw ليس مجرد سرور نفسى - طبيعى مثل السرور المترتب على ابتعاد ذبابه من فوق أنف . فما عبر عنه هو شعور بالانتصار وانفعال انبعث من الحصول على الوعي الذاتى . إذ أثبت الطفل أن عنده قدرة مماثلة لقدرة أمه التى سبق أن خلعت قبعتها وهى تردد نفس الكلمات التى يقلدها الطفل الآن . وهو أحسن حالا من أمه لأنها قد أعادت القبعة الى رأسها ، وعندها رغبة فى إبقائها على هذا الحال . ومن هذا يتبين وجود صراع إرادى يشعر الطفل أنه انتصر فيه .

هذا الشعور مثل أى شعور آخر ينبغى التعبير عنه فى فعل من أفعال الجسم . ونظرا الى أنه شعور قد انبعث من وعى ذاتى ، أى فى المستوى الخيالى للتجربة ، لذا ينبغى أن يعبر عنه فى فعل موجه ، أى فى فعل يودى « بقصد » ، وليس مجرد فعل آلى . ولكن هناك فعلين موجهين فى هذا المثل : فهناك اللقاء القبعة جانبا ، وهناك صيحة النصر . فلماذا لا يكون فعل واحد كافيا لهذا الغرض ؟

فالمصلة بين خلع القبعة والصيحة مماثلة للمصلة بين اللون المفزع ورجفة الفزع التي جاء ذكرها في القسم السابق . ولعلنا نتذكر أن هذا اللون وتلك الرجفة قد احتلا المكان الأول والمكان الثالث في مجموعة الاحداث التي ألقت تجربة مفردة لا تتجزأ ، احتل فيها انفعال الخوف المكان الثاني . وفي المثل الحالي ، يحتل خلع القبعة المكان الأول ، ويحتل انفعال النصر المكان الثاني ، وتحتل الصيحة المكان الثالث . وكل هذه الاشياء مجتمعة تؤلف تجربة مفردة هي تجربة انتصار الطفل على أمه .

هذه التجربة قد تحققت بفعل وعي الطفل بذاته . ولقد انبعثت من تجربة أخرى تنتمى الى المستوى نفسه ، وأعنى بها تجربة ادراك الطفل حالته وهو ينتزه في عربة أطفال في كامل أهنته وخصره محاط بحزام الامان . ويكتشف الطفل بفعل وعيه الذاتي بنفسه أنه قد أصبح على هذه الحال ، كما أنه يدرك أن هذه الحالة قد حدثت تحقيقا لرغبة أمه وبغير رضاه . فلهذا السبب يشعر باهانة ، وبامكانه في هذه المرحلة اتباع أحد سبيلين ، وان كان بالطبع لا يعرف ذلك ، فهو ليس قادرا على الاختيار ، بل يعمل كما تسوقه طبيعته . وربما أمكنه العثور على سبيل للهروب في هذا الموقف بالقيام بأى فعل غير متصل بهذا الموقف ، في الواقع ، كان ينفجر مثلاً منبرما في بكاء عديم الجدوى بسبب رثائه لحاله ، وان لم يكن ثمة مبرر لذلك . أو قد يستجيب للموقف استجابة مباشرة بالقيام بفعل يثبت به أنه قبل كل شيء ليس طفلا ، بل هو شخص حقيقي . ويختار السبيل الثاني ، ولذلك يلقي برمز طفولته جانبا ، ويخفق قلبه دليلا على الانتصار . ولكي يعبر عن هذا الانفعال باستهزاء وبجدارة فائقة ، فانه ينتزع من أمه البطولة ويستخدم (بقدر ادراكه لهذه الكلمات) نفس الكلمات التي عبرت الأم بها عن تفوقها عليه .

وبامكاننا بيان ذلك - ان شئنا - بالقول بأن الطفل « يحاكي » أمه ، الا أن هذه الكلمة غير موفقة . اذ أنها تثير تساؤلا حول أسباب حدوث مثل هذه المحاكاة وكيفيتها . ولقد بذلت محاولات لتفسير أصل اللفة عند الطفل بالرجوع الى غريزة مزعومة للمحاكاة ، تدفعه الى تقليد كل ما صادفه مما يفعله الآخرون . وبذلك ، فعندما يدرك قيامهم بالكلام ، فانه يكتسب نفس القدرة على القيام بذلك . ولكن ، ولنفترض وجود مثل هذه الغريزة . في هذه الحالة ، لن يكون السلوك الذي دفع الى اتباعه لفة على الاطلاق ، الا اذا تحرر الى أبعد حد من التحكم الآلى للغريزة

المزعومة ، وأصبح خاضعا لازادة الطفل الواعية ، بحيث يعبر عما يود الطفل أن يعبر عنه . إن هذا لن يتحقق الا اذا أصبح الطفل على وعى بذاته ، وعندها يتحقق هذا الوعي . ولكن عندما يحدث هذا سيبدأ الطفل فى الكلام بغير فعل هذه الغريزة . من هذا يضح أن المحاكاة المزعومة - باعتبارها من تلك الأمور التي لا ينبغي الاكثار من ذكرها بغير مبرر - خرافة باطلة . والفائدة الوحيدة التي يحتمل أن تكون لها ، هي تفسيرها كيف يستطيع الطفل قبل بلوغه مستوى الوعي الذاتى فى التجربة ، أن يعود نفسه بالفعل على ممارسة عدد كبير من حركات الجسم التي قد تستخدم لفة عند بلوغه هذا المستوى . والواقع أن الطفل لا يبدأ فى الاحاطة بالحركات التفصيلية فى الكلام الا عندما يكون وعيه قد نما بالفعل الى حد الحاجة اليها . فهو يقلد كلام الآخرين لانه قد أدرك بالفعل أنهم يتكلمون .

٤ - اللفة واللفات

استخدمنا كلمة « لفة » للدلالة على أى فعل موجه وتعبيرى من أفعال الجسم ، ايا كان هذا الجزء من الجسم . وثمة ميل الى الاعتقاد بوجود فعل واحد خاص بذلك ، أو هناك فعل واحد يفوق فوقا كبيرا أى فعل آخر فى التعبير على أية حال . ويقصد ، بذلك « الكلام » أو الأفعال الصادرة عن الأجهزة الصوتية . وأحيانا يقال بوجود سبب فسيولوجى لتفسير هذه الحقيقة المزعومة . فيقال اننا عندما نستخدم أجهزتنا الصوتية نستطيع أداء أفعال مختلفة تصنف بزيادة دقة تنوعها ، ومن ثم فانها تكون أقدر من أى مركب من الأجزاء الأخرى على التحول الى لفة . وتبدو صحة كل من الاعتقاد الاصلى والسبب الذى ذكر فى تبريره من الأمور التي تثير أكثر من الشك ، فمن المحتمل ألا يكون هناك اختلاف جوهري بين أى فعل من أفعال الجسم والأفعال الأخرى من ناحية قدرتها على التعبير . ويبدو أن فضل أى فعل من الأفعال على الأفعال الأخرى انما يرجع الى التقدم التاريخي لأية حضارة على الحضارات الأخرى . فكل من يتكلمون لا يستخدمون كل أجزاء الجهاز الصوتي على حد سواء . إذ ان الألمان يكثرون فى كلامهم الاعتماد على الحلق ، بينما يعتمد الفرنسيون اعتمادا أكثر على الشفتين : ومن المحتمل أن أبعد حد أن يرجع الى هذا الاختلاف السر فى تفوق الفرنسيين فى التحكم فى حركات شفاههم ، وفى تفوق الألمان فى التحكم فى حركات الحلق ، الا أنه من غير المحقق بغير جدال استناد هذا الاختلاف نفسه الى اختلاف فسيولوجي

مستقل عن ذلك وسابق له ، أى اختلاف فى التكوين العضوى قد جعل
الألمان أكثر حساسية فى ناحية الحلق ، كما جعل الفرنسيين أكثر حساسية
فى الشفتين . فلو كان هذا الكلام صحيحا لغدت هذه الحساسيات
الخاصة خصائص بيولوجية متوازنة كشكل الجمجمة ولون البشرة ،
ولتوقفت القدرة على صحة التكلم بالفرنسية أو الألمانية على أصل
المتحدث . إلا أن هذه الحقيقة الشائعة غير صحيحة . فليس ثمة توافق
بين التصنيفات التى اكتشفتها الاثروبولوجيا الطبيعية وتصنيفات
اثروبولوجيا الحضارة .

وإذا كان الفرنسيون قد وجدوا أن حركات الشفاه أكثر تعبيرا من
حركات الحلق ، بينما وجد الألمان العكس ، فإن هذا الاختلاف نفسه قد
يوجد بين حركات الأجهزة الصوتية ومختلف الأنواع الأخرى من الحركات .
فإن أى جهل بين قرويين ايطاليين لا يعتمد على الكلمات بقدر اعتماده
على إيماءات اليد ولفتها التى تصنف ببراعة فائقة . وفى هذا المثل
كذلك ، لا وجود لأى أساس فسيولوجى للاختلاف . إذ إن أصابع
الايطاليين ليست أكثر حساسية من أصابع سكان شمال أوروبا . ولكن
لديهم تقليدا طويلا فى الاعتماد على التحكم فى إيماءات الأصابع يرجع الى
لعبة micare digitis القديمة .

فاللغة التى تعتمد على الصوت اذن هى مجرد لغة من بين عديد من
اللغات الممكنة ، أو نظم اللغة . وقد يحدث تقدم فى أية لغة من اللغات
بفعل حضارة معينة ، بحيث تصبح شكلا ذا تنظيم عال من أشكال التعبير
عن الانفصالات . ويتوهم أحيانا أنه برغم إمكان تعبير أية لغة من هذه اللغات
عن الانفعال ، فإن لغة الصوت تتميز بدور تفرد به - أو تتفوق فيه على
الأقل - وهو التعبير عن الفكر . وحتى لو كان هذا الكلام صحيحا ، فإن
هذا الزاى لن يهتد فى المرحلة الزاحنة من مناقشاتنا ، لأننا نبحث
الآن اللغة كما هى قبل تكييفها لغوية مقاصد الفكر . والواقع أنه من
المحتمل ألا يكون هذا الزاى صحيحا ، وهناك قصة تقول أن بودا توقف
أثناء فورة مناقشة فلسفية عن الكلام وانتقل الى لغة الإبهام - كما يفعل
أى استاذ فى أكسفورد عندما يطلق متكلما باللغة اليونانية - وتقول
زهرة فى يده ونظر إليها . وابتسم أحد حواريه ، فقال له بودا :
« لقد فهمتني » .

والكلام فضلا عن ذلك ، هو مجرد نسق من الإيماءات . ويعتبر بأن
كل إيماء تحمض صوتا متمايزا ، بحيث يستطيع أحدكم بواسطته الإذن

وكذلك بواسطة العين . واستماعنا الى متحدث بدلا من النظر اليه يدفعنا الى الاعتقاد بأن الكلام أساسا نسق من الأصوات . ولكنه ليس كذلك ، فهو من الناحية الجوهرية . نسق من الإيماءات التي عملت بواسطة الرثتين والحنجرة وتجويفي الفم والأنف . وسوف نزداد ابتعادا عن الحقائق الجوهرية للكلام اذا ظننا أنه شيء يمكن كتابته وقراءته ، متناسين أن ما تستطيع الكتابة بياحه اعتمادا على رموزها الهزيلة هو مجرد جانب ضئيل من الصوت المنطوق ، اذ تتجاهل فيها تجاهلا يكاد يكون تاما طبقة الصوت والتشديد والتوقيت والإيقاع . ومن هذا فينبغي أن يقرأ الكاتب أو القارئ الكلمات قراءة صامتة لنفسه ، بفكر ذلك تخفق الكلمات في أداء مهمتها ، وتبدو بلا معنى . والكتاب المكتوب أو المطبوع هو مجرد مجموعة من الاشارات التي لا تبدو أكثر من مجرد أقواس وخطوط ، وكأنها رموز النومس التي كانت مستخدمة في الموسيقى البيزنطية ، ومنها يصنع القارئ لنفسه إيماءات الكلام التي تتصف وحدها بالقدرة على التعبير .

وبين كل أنواع اللغة المختلفة ، وإيماءات الجسم صلة من هذا النوع . ففن التصوير مرتبط يرباط وثيق بتعبيرات الإيماءات التي تقوم بها اليد عند الرسم ، وبالإيماءات المتخيلة التي يعتمد عليها مشاهد اللوحة في تقدير « قيمها اللمسية » . وثمة صلة مماثلة بين موسيقى الآلات وحركات الحنجرة الساكنة وإيماءات يد العازف ، والحركات الحقيقية أو المتخيلة – وكأنها حركات واقصة – التي يقوم بها المستمعون . ووفقا لذلك ، يعد كل نوع من أنواع اللغة شكلا متخصصا من إيماءات الجسم ، وبهذا المعنى يمكن القول بأن الرقص هو أصل كل اللغات .

هذا الكلام هو الذي يبرر مفارقات السلوكيين وقولهم ان الفكر ليس شيئا آخر غير حركات أجهزة الصوت التي يقال انها تقوم عادة بالتعبير عنه . والفكر في كلامهم هو الانفعال في سياق كلامنا . وهذا الانفعال في المستوى الخيالي ، وليس في المستوى النفسى البحت . وينبغي كذلك أن يفهم من كلامهم أن المقصود بأجهزة الصوت هو الجسم برمته ، اذ ان الكلام هو مجرد صورة من صور الإيماءات . فاذا تم تصحيح المذهب على هذا الوجه فسيبدو صحيحا في ناحية هامة ، وهي أن التعبير عن الانفعال ، ليس كما يقال ، رداء قد صنع لمطابقة انفعال قائم بالفعل ، بل هو فعل بغيره ما كانت تجربة هذا الانفعال لتتحقق اطلاقا . فاستبعادك

اللفة يعنى استبعادك ما عبر عنه ، اذ لن يبقى شيء سوى مشاعر فطرية فى المستوى النفسى البحت .

ولقد نهضت الحضارات المختلفة بلغات مختلفة لتحقيق غاياتها . ولم تكن هذه اللغات مجرد أشكال مختلفة من الكلام ، يمكن التمييز بينها ، كما تميز اللغة الانجليزية عن اللغة الفرنسية . وهلم جرا . انما كان هذا الاختلاف اعمق من ذلك بكثير . ولقد رأينا كيف عبر يودا عن فكرة فلسفية بواسطة ايماءة ، وكيف يستخدم الفلاح الايطالى اصابعه فى التعبير ببراعة لا تقل عن براعة التعبير بلسانه . ولقد عاقت عادة ارتداء ملابس ثقيلة القدرة التعبيرية فى كل أجزاء الجسم ماعدا الوجه . وعندما يزداد ثقل الثياب لن تحتفظ بالقدرة على التعبير أى تعبيرات خلاف تلك التى يستطاع ادراكها دون أن ترى مثل تعبيرات الأجهزة الصوتية . اللهم الا اذا كانت الملابس معبرة فى ذاتها . ولقد جعلت الحضارة العالمية لأوروبا الحديثة وأمريكا الحديثة ، بميلها الى اطراد الزى (١) أفعالنا التعبيرية تكاد تقتصر كلية على الصوت . وكان من الطبيعى أن تحاول تبرير موقفها بالقول بأن الصوت هو أفضل وسيلة للتعبير .

(١) ومع كل هذا ، فإن الثياب نوع من اللغة . الا انها عندما تكون مطردة فى تزمتم ستقتصر الانفعالات التى تستطيع التعبير عنها على الانفعالات السائدة بين من يرتدون هذا الزى ، لأن عادة ارتداء زى محدد تسوق من يرتديه الى عدم تركيز انتباهه الا على انفعالات من هذا النوع ، ومن ثم فانها تولد على الفور « سمة » ثابتة او عادة شعورا واعيا بالاتجاه الناظر . ولقد لاحظ « روبرت بروك » : « أن الأمريكيين يمشون فى صورة افضل منا . اذ أن مشيتهم تنتم بانها أكثر انطالاتا . فنيها تخاليل جذاب يكاد يبدو كأنه رشاقة . لعل يرجع ذلك الى الجو الديمقراطي الذى يعيشون فيه ، او الى عدم ارتدائهم للحمالات . انه امر يعتز الوصول الى رأى حاسم فيه » (رسائل من أمريكا ص ١٦) . والتخلى عن الزى يؤدى الى تصدع غريب فى عادات الشعور . ولاحظ مولفانى انه عندما تخلى عن سرواله وارتدى اللتر بدأ يشعر مثل مواطن هندي (انظر كينج The Incarnation of Krishna Mulvaney) . من هذا يتضح ان الوعى بمشاركة الآخرين فى الزى هو وعى بوجود صلة عاطفية . وهذه الظاهرة فى ناحيتها السلبية تبدو فى صورة عداء عاطفى تجاه الافراد الذين لا ينتمون الى هذه الجماعة . والاستشهاد بمثلة تدل على ذلك بالرجوع الى تاريخ الأحزاب والطبقات أمر لا لزوم له . وربما كان من الأمور الجديرة بالذكر الاشارة الى انه فى الحياة السياسية الحرة حيث يتم الفصل بين التنافس بين الاتجاهات السياسية والعداوة العاطفية بين الافراد المؤيدين لهذه الاتجاهات ، يحتتم عدم الاعتماد على الزى فى التمييز بين الأحزاب . واثت اذا جعلت الأحزاب ترتدى زيا موحدا ، فستصبح على الفور العداوة العاطفية اضخم اهمية فى إثارة المشاحنات من الاختلافات السياسية .

على أنه لا وجود لصلة واحدة بين مختلف اللغات وأية طائفة من المشاعر ، كما تطابق الشخص الواحد أثنابه المختلفة . فإذا لم يوجد ما يدعى بالمشاعر التي لم يعبر عنها ، فلا معنى للقول بالتعبير عن المشاعر نفسها اعتمادا على مادتين وسيطتين مختلفتين . وهذا الكلام يصدق على كل من الصلة بين أساليب الكلام المختلفة ، وعن الصلة بين لغة الصوت والصورة الأخرى من اللغة . وإذا تأمل الانجليزي الذي يستطيع التكلم بالفرضية تجربته ، فسيتيسر له ادراك تغير شعوره باختلاف اللغة التي يتكلمها . فاللغة الانجليزية لئن تعبر الا عن انفعالات انجليزية . وإذا تحدثت بالفرنسية فعليك أن تنفعل كما ينفعك الفرنسي . والقدرة على تكلم عدة لغات تعني أن تكون كالحرباء ذا ألوان مختلفة من الانفعالات . ولزيادة الايضاح علينا أن نتساءل : هل يصح القول بأن الانفعالات التي نعبر عنها في الموسيقى لا يمكن التعبير عنها اطلاقا بوساطة الكلام ، وأن العكس صحيح ؟ . ان الموسيقى نوع من اللغة والكلام نوع آخر . وكل منهما يعبر عن مضمونه بوضوح مطلق ودقة مطلقة ، الا انها يعبران عن نوعين مختلفين من الانفعال ، كل يناسب لغته . ويصح القول نفسه عن ايماءات اليد . اذ يستطاع التعبير عن الازدراء بالصياح في صورة مهينة في وجه أي انسان وبإشارة من الاصبع دالة على التهديد والوعيد ، كما يعبر عن الفرح في قصيدة أو سمفونية . ولكن هناك اختلافا . فان نوع الازدراء على وجه الدقة الذي يعبر عنه باتباع طريقة ما ، لا يمكن التعبير عنه بوساطة طريقة أخرى .

في هذه الحالة اذا اكتسب أي شخص القدرة على التعبير عن نوع من الانفعالات دون غيرها ، فانه ما يترتب على ذلك هو ادراكه وجود هذا النوع في ذاته دون باقي الأنواع . أما هذه الأنواع الأخرى فستبقى كائنة فيه ، مجرد مشاعر فطرية ، فهي لن تروض أو توجه . وهي اما ستختفى في ظلام جهله بذاته أو تنفجر في صورة سوررات عاصفة ، لن يستطيع قهرها أو فهمها . نتيجة لذلك ، فان أية حضارة تفقد القدرة على التعبير ، الا بوساطة الصوت ، وتؤكد بعد ذلك ان الصوت هو أفضل وسيط معبر ، لن تكون قد عنت شيئا أكثر من ادراكها عدم وجود شيء . فهي ذاتها يستحق التعبير خلاف ما عبر عنه على هذا الوجه . وهذه مغالطة . وهي لا تعني أكثر من قولنسا (نحن أفراد هذا المجتمع المعين) : « اننا ما لا نعرفه ، لا نعرفه » الا اذا أوجت بإضافة العبارة الآتية : « كما اننا لا نرغب في البحث عنه » .

ولقد ذكرت أن « الرقص هو أصل كل اللغات » . وهذا القول في حاجة الى زيادة تفسير . فما أعنيه هو أن كل نوع - أو نظام - من اللغة (الكلام والإيماء وما شابه ذلك) قد تفرع من لغة أصلية تعتمد على إيماء كل أجزاء الجسم . وهذه اللغة الأصلية ينبغي أن تكون لغة تتوافر فيها لكل حركة أو لكل سكتة تحدث لكل جزء من أجزاء الجسم نفس الدلالة التي تستطيع تحقيقها حركات الأجهزة الصوتية في اللغة المنطوقة . فمن يستخلصها ينبغي أن يتكلم بكل جزء فيه نفسه . على أنني عندما دعوت هذه اللغة باللغة « الأصلية » ، لم أقصد التورط (بمعاد الله) في علم قبلي للأركيولوجي يحاول إعادة انشاء ماضي الإنسان السحيق بغير رجوع الى أية بيانات أثرية . فانا لم أضح هذه اللغة الأصلية في الماضي للقضى ، بل وضعتها في الحاضر . وما أعنيه هو أنه في كل محاولة يقوم بها أي إنسان منا للتعبير عن نفسه ، فإن هذه المحاولة تتحقق بوساطة جسمه كله . وهكذا يكون قد تكلم بالفعل هذه اللغة « الأصلية » التي تعتمد على إيماءات أجزاء الجسم كله . وقد يبدو هذا الرأي مناقية للتقليل . وبعض الناس - كما نعرف - لا يستطيعون الكلام بغير تلويح بأيديهم ، وبغير هز لاكتافهم وبغير تمايل بأجسامهم . ولكن الآخرين قادرون على ما أقوله . إذ أن جمود الحركة نوع من الإيماء كالحركة سواء بسواء . ولو وجد أناس لم يتكلموا إطلاقا إلا إذا وقفوا جامدين في حالة « انتباه عسكري » ، فإن تفسير ذلك هو أن هذه الإيماء قد عبرت عن عادة عاطفية وطيدة قد شعروا أنهم مرغمون على التعبير عنها في مصاحبة أي أفعال آخر قد يحدث قيامهم بالتعبير عنه . ومن ثم يتضح أن هذه اللغة « الأصلية » التي تعتمد على إيماء كل أجزاء الجسم هي وحدها اللغة الحقة ، التي يستعملها على الدوام كل إنسان يحاول التعبير عن نفسه في أية صورة . فما ندعوه بالكلام والأنواع الأخرى من اللغة هي مجرد أجزاء منها قد حلت لها تقدم وتخصص . وهي عندما تمت وتخصصت لم تستطع إطلاقا أن تنفصل عن الأصل .

هذا الأصل هو لا شيء غير جملة أفعالنا الحركية بعد رفعها من المرتبة النفسية الى مرتبة الوعي . أنها أفعالنا جسمنا باعتبارها أفعالا نعيشها . على أن ما تم رفعه من المرتبة النفسية الى مرتبة الوعي يتحول بفعل الوعي من تأثير الى فكرة ، ومن موضوع للإحساس الى موضوع للخيال . ومن ثم استطاع القول بأن لغة إيماء كل أجزاء الجسم هي الجانب الحركي من تجربتنا الخيالية الشاملة . وفي الفصل السابع (٦) استخدمت هذه الجملة الأخيرة للدلالة عما يقوم به الفن

الحق • ولقد بدأنا ندرك أن نظرية الفن التي سيتمخض عنها الكتاب الثاني ، اما سيتمهد على المساواة بين الفن واللغة ، أو ستكون هذه المساواة من لوازمها على الأقل •

٥ - التكلّم والمستمع (١)

اللغة في أول صورة يعرفها الكائن ليست موجهة لأي مستمعين • اذ لا تظهر على أول تفوهات تبدو من الطفل أية امارات تدل على التوجيه ، بحيث لن يستطاع حتى اعتبارها موجهة الى العالم على وجه عام ، أو لذاته • والاختلاف بين كلام الانسان مع نفسه • وكلامه مع العالم على وجه عام ، أو مع انسان بالذات ، أو جماعة معينة ، هو تخصص يحدّد فيما بعد ، ويتحقّق بوساطته فعل مبتكر هو فعل التكلّم • وهكذا يتبين أن الكلام من دلائل الوعي بالذات ، ولذا ، فإن الانسان حتى في هذه المرحلة المبكرة يعي قيامه بالكلام ، ومن ثم يستمع الى نفسه ، لأن تجربة الكلام تجربة استماع أيضا •

وأصل الوعي بالذات ، سواء افهمت هذه العبارة فهما سيكولوجيا على أنها تعني المراحل التي يمر بها الوعي عند تحقّقه ، أم فهمت فهما ميتافيزيقيا على أنها تعني الأسباب التي تفسر لماذا ظهر الوعي الى الوجود ، من المسائل التي لا أنوى مناقشتها • ومع هذا ، فهناك شيء واحد ينبغي أن يقال عنها • فالوعي لا يبدأ مجرد وعي ذاتي ، ويقرر لكل منا فكرته عن نفسه باعتباره شخصا أو مركزا للتجربة ، ثم يتجه بعد ذلك الى تكوين شخصية الآخرين أو استدلالها اعتمادا على عملية « ابراز » أو عملية استدلال عن طريق القياس • فكل منا كائن متناه محاط بآخرين من النوع نفسه • ووعينا بوجودنا هو كذلك وعي بوجود هؤلاء الآخرين ، والوعي باعتباره صورة من صور الفكر معرض للخطأ (الفصل العاشر - ٧) • وعندما يكتشف الطفل لأول مرة وجوده ، فانه لا يكتشف في الوقت نفسه وجود أمه أو مربيته فحسب ، بل يكتشف شخصية أشياء أخرى مثل القطة والشجرة وظل لهب النار وقطعة من الخشب • في هذه الحالة تمد بغير شك الأخطاء التي يقع فيها في ادراك شخصية الأشياء المحيطة به من الأخطاء الوثيقة الصلة بخطئه في تصور شخصيته • على أنه مهما تعرض هذا الاكتشاف في البداية (مثل أي اكتشاف آخر)

(١) أي شيء يقال عن الكلام ، في هذا القسم ، يقصد به اللغة بوجه عام •

للخطأ ، فانه لن يغير من حقيقة أن اكتشاف الطفل لنفسه ، هو كذلك
إكتشاف لنفسه فردا ضمن جملة أفراد آخرين .

والوعى بالذات يخلق من الكائن شخصا • فبدونه لن يزيد الكائن
عن مجرد كائن في أحط درجات الوعى التى تعتمد على الحس • وتحقق
الصلة بين الكائنات التى فى مثل هذه المرتبة بواسطة مختلف حالات
التعاطف التى تنبعث من تعبيراتهم النفسية عن مشاعرهم • ولما كان
الأشخاص كائنات عضوية لذلك هناك روابط من هذا النوع تربط بينهم •
ولكنهم بوصفهم أشخاصا ، يقومون بإنشاء نوع جديد من الروابط التى
انبعثت من وعيهم بأنفسهم وعن وعيهم بعضهم ببعض • هذه الروابط
تعتمد على اللغة • فإكتشافى لنفسى كشخص يعنى أننى قد اكتشفت
قدرتى على الكلام ، ولهذا السبب فأنا شخص *Persona* أو متكلم •
وعندما أقوم بالكلام، فأننى أكون متكلمًا ومستمعًا معا ، ومن حيث أن
إكتشافى لنفسى شخصا هو كذلك إكتشاف للأشخاص الآخرين المحيطين
بى ، فمن ثم يعد هذا الكشف إكتشافًا لتكليمين ومستمعين آخرين غير
نفسى • وهكذا ، فمن البداية تحتوى تجربة الكلام فى ذاتها أساسا على
تجارب كلام الى الآخرين ، وتجاوب استماع الى آخرين وهم يتكلمون الى •
أما كيف يعمل هذا المبدأ بالفعل • فأمر يعتمد فى دقائقه على كيفية تعرفى
الى الأشخاص المحيطين بى •

والصلة بين التكلم والمستمع باعتبارهما شخصين متميزين ، هى
صلة مألوفة الى أبعد حد ، ومن السهل إساءة فهمها لهذا السبب ، ونحن
ننزع الى تصورها صلة يقوم فيها التكلم « بتوصيل » انفعالاته الى
المستمع ، الا أن الانفعالات لا يمكن المشاركة فيها مثل الطعام أو الشراب،
أو إعطاؤها للآخرين مثل الملابس القديمة • فإذا كان الكلام عن نقل
الانفعالات يعنى أى شئ • ، فمن الواجب أن يعنى دفع أى شخص آخر الى
الحصول على انفعالات مشابهة للانفعالات التى عندى • غير أنه بغير اعتماد
على اللغة ، فانه لن يستطيع هو أو أى شخص ثالث ، مقارنة انفعالاته
بانفعالاتي للتحقق من تشابههما • ونحن عندما نتكلم عن مثل هذه المقارنة،
فما نعيه هو شئ لا يتحقق الا باستخدام اللغة • فالمقارنة يجب أن تعرف
اعتمادا على التكلم والاستماع ، لا أن يعرف التكلم والاستماع على أساس
مثل هذه المقارنة • ومع هذا فإذا كانت الصلة بين الانفعال واللغة قد
تحددت على أصح وجه فى (٣) ، فبإمكاننا فهم هذه المبررات وتحليلها
بعد ذلك على الوجه الآتى :

عندما يقال ان اللغة تعبر عن الانفعال ، فان هذا يعنى وجود تجربة مفردة لها جانبان . الجانب الأول - هناك انفعال له طابع خاص . فهو ليس انفعالا نفسيا أو تأثيرا ، بل هو انفعال يعيه صاحبه . ونتيجة لهذا الوعي فانه يحوله من تأثير الى فكرة . الجانب الثانى - هناك فعل موجه من افعال الجسم يعبر فيه عن هذه الفكرة . والتعبير ليس أثرا لاحقا للفكرة . فبين الاثنين وحدة لا تنقسم بحيث لا تعد الفكرة جديدة بأن تسمى فكرة الا عندما يعبر عنها . والتعبير كلام ، والمتحدث هو اول مستمع الى نفسه . وعندما يستمع الى نفسه وهو يتكلم فانه يعي نفسه صاحب الفكرة التى يستمع بنفسه الى تعبيره عنها ، ومن ثم فهناك حكمان يتصفان معا بصحتهما ، وان كان من السهل الظن بتناقضهما . وأول حكم هو أن معرفتنا كيف نشعر وحدها هى التى جعلتنا قادرين على التعبير عنها بالكلمات . وثانى حكم هو أن تعبيرنا عنها بالكلمات وحده هو الذى يساعدنا على ادراك ماهية انفعالنا . وفى الحكم الأول قد وصفنا موقفنا باعتبارنا متكلمين ، وفى الحكم الثانى وصفنا موقفنا باعتبارنا مستمعين الى ما قلناه بأنفسنا . والحكمان يرجعان الى نفس الوحدة بين الفكرة والتأثير ، الا أنها ينظران الى هذه الوحدة من ناحيتين متقابلتين .

والشخص الذى يوجه اليه الكلام يعرف هذا الموقف المزدوج . ولو انه لم يكن كذلك ، لما كان من المجدى توجيه أى كلام اليه . فهو كذلك متكلم ، واعتاد أن يعرف نفسه بانفعالاته عن طريق الكلام الى نفسه . فكل شخص من الشخصين المعنيين على وعى بشخصية الآخر باعتبارها متضافرة مع شخصيته ، أى أن كليهما على وعى بنفسه كشخص فى عالم اشخاص . وهو عالم يتألف بالنسبة للغاية الراحنة من شخصين . لهذا السبب ، فلأن المستمع يعي مخاطبته شخصا آخر مماثلا له (اذ يفير هذا الوعي الاصلى لما أمكن حدوث ما يسمى توصيل الانفعالات بواسطة اللغة) ، فانه ينظر الى ما يستمع اليه وكأنه كلام قد صدر منه ذاته . فهو يتكلم الى نفسه الكلمات التى استمع اليها موجهة له . ومن هنا ينشأ فى نفسه الفكرة التى عبرت عنها هذه الكلمات . وفى الوقت نفسه ، فباعتباره على وعى بالتكلم شخصا آخر غير نفسه ، فانه يتسب هذه الفكرة الى هذا الشخص الآخر . وهكذا ، فان فهمك ما يقوله أى انسان لك يعنى نسبة الفكرة التى اثارتها كلماته فى نفسك اليه ، وهذا يعنى أنك نظرت الى كلماته وكأنها كلماتك .

قد يبدو أن هذا الكلام قد عني وجود لغة مشتركة يشترك فيها المتكلم والمستمع . إذا ما لم يعتد الاثنان استعمال الكلمات نفسها ، فإن المستمع لن يعنى الأشياء نفسها التي عنها المتكلم ، عندما يستخهما لنفسه . على أن الاشتراك في اللغة ليس موقفا مختلفا مستقلا عن الموقف الذي قمنا بوصفه ، أو موقفا سابقا له . وكلية « لغة مشتركة » هي مجرد كلمة تشير بها الى هذا الموقف نفسه ، فلا أحد يحصل على اللغة أولا ثم يستعملها بعد ذلك ، فإن الحصول عليها واستعمالها شيء واحد . ونحن لن نحصل عليها الا اذا حاولنا استعمالها مرارا وتقدمنا في ذلك .

وقد يعترض القارئ بالقول بأنه لو صح ما قيل هنا ، لما توفر البتة أى ضمان مطلق للمستمع ولا للمتكلم بأن أحدا منهما قد فهم الآخر . وهذا صحيح . غير أنه في الواقع لا وجود لمثل هذا الضمان . والضمان الوحيد عندنا هو ضمان تجريبي ونسبي ، يزداد قوة شيئا فشيئا كلما تقدم الحديث . وهو يعتمد على اعتقاد كلا الطرفين بأن أيا منهما لا يبدو قد تفوه بأى كلام فارغ . ومسألة هل يفهم أى منهما الآخر هي مسألة *solvitur interloquendo* (أى لا يمكن حلها الا بتبادل الحديث) . فلو أنهما أحسنا فهم بعضهما البعض بحيث يستطيعان الاستمرار في الكلام ، فإن معنى هذا أنهما يفهمان بعضهما البعض بقدر حاجتهما ، وأنه لا وجود لنوع أفضل من الفهم ، سيسعران بأى أسف على عدم ادراكه .

ويعتمد امكان تحقيق مثل هذا الفهم على قدرة المستمع على إعادة انشاء الفكرة التي عبرت عنها الكلمات التي استمع اليها في وعيه . وعملية إعادة الانشاء هذه هي فعل الخيال ، ولن يستطيع تحققها الا اذا بلغت تجربة المستمع حدا يساعدها على تهيئته لها . ولقد سبق أن رأينا (الفصل العاشر - نهاية ٤) ، أنه نظرا الى أن الأفكار كلها مستمدة من التأثيرات ، فإن أية فكرة لن يستطيع تكوينها هكذا في الوعي الا بواسطة عقل تحوى تجربته الحسية الانفعالية على التأثير المناظر ، ولو في صورة ناحلة غائبة في هذه اللحظة عينها . ومهما كانت فصاحة الكلمات ، ومهما أحسن اختيارها ، فأنها اذا وجهت الى مستمع لا وجود عنده لأية تأثيرات مناظرة للفكرة التي قصد أن تقوم بنقلها ، فانه اما أن يعتبرها لفوا ، أو يعزو اليها (من المحتمل في حالة عدم احسان المتكلم التعبير عن نفسه) معنى مستمدا من تجربته يفرضه على هذه الكلمات برغم ما بينهما من عدم تناسب واضح . ويحدث الشيء نفسه عندما يطانى

المستمع من فساد الوعي برغم وجود التأثير الصحيح عنده (الفصل العاشر - ٦) ، اذ لا تسمح له هذه الحالة بالانتباه الى هذا الكلام .

واساءة الفهم لا تترتب بالضرورة على خطأ من المستمع ، اذ قد يرجع ذلك الى خطأ المتكلم . وهذا هو ما يحدث عندما تكون الفكرة التي عبر عنها فكرة زائفة ، بسبب فساد في وعيه يدعوه الى انكار عناصر معينة في الفكرة المعبر عنها ، تمد في الواقع جوهرية لها . وأية محاولة يقوم بها المستمع لاعادة انشاء الفكرة لنفسه ، ستؤدي الى اكتشاف هذا العنصر المرفوض باعتباره مكملًا للفكرة (الا اذا تصادف ان كان وعي هذا المستمع فاسداً بالمثل) . وفي هذه الحالة ستحدث اساءة فهم مرة أخرى بين المتكلم والمستمع .

٦ - اللغة والفكر

اللغة بأسرها ، من ناحية ، فعل من أفعال الفكر . والفكر هو كل ما تستطيع أن تعبر عنه . اذ أن مستوى التجربة الذي تتبعه هو الدراية او الوعي او الخيال . ولقد سبق أن تبين أن هذا المستوى لا يتبع عالم الاحساس او التجربة النفسية . بل يتبع عالم الفكر . على أنه اذا نظر الى الفكر في أضيق معانيه . أى باعتباره مساوياً للفهم ، فان اللغة لن تنطوي تحته ، وكذلك التجربة الخيالية في أصلها . وسيكونان في مستوى أحط منه . فاللغة وفقاً لطابعها الأصلي لا تعبر عن الفكر بأضيق معانيه ، بل تعبر عن الانفعالات وحدها ، وان كانت هذه الانفعالات ليست تأثيرات فطرية ، بل هي تأثيرات قد حولت الى أفكار بفعل الوعي .

ولقد سبق أن ذكرت وجود مرحلة ثانوية في تقدم اللغة ، فيها تصادف تحولاً يجعلها تصلح لأغراض الفهم . وقد يفترض أن هذا التحول انشائي لن يعم الاستطائقي ، نظراً الى أن الفن تعبير خيالي عن الانفعال (الفصل السادس والفصل السابع) . ولكن هذا الكلام خطأ . فحتى اذا لم يعم الفن على الإطلاق بالتعبير عن الفكر بمعناه الضيق بل كان يقوم بالتعبير عن الانفعال ، فان الانفعالات التي سيمبر عنها لن تكون مجرد انفعالات وعي في أدنى مراتبه الحسية . انها ستتضمن انفعالات الفكر . وبناء على ذلك ، ينبغي على أية نظرة في الفن أن تراعي المسألة الآتية وهي : « كيف يلزم أن تتعدل اللغة - ان كان هذا يحدث اطلاقاً - حتى تجعل التعبير عن هذه الانفعالات في نطاقها ؟ » .

والاختلاف بين الخيال والفهم بوجه عام ، هو أن الخيال يعرض على نفسه موضوعا يجربه على أساس أنه شيء واحد لا يتجزأ . بينما الفهم يتجاوز هذا الشيء الواحد ويعرض لنفسه كثرة من الأشياء ، بينها صلات من أنواع محددة .

وكل الأشياء التي يعرضها الخيال لنفسه هي أشياء موجودة هنا والآن ، أى أشياء كاملة فى ذاتها ، ولها كفاية ذاتية مطلقة ، وغير مرتبطة بأى أشياء أخرى بروابط دالة على تحديد ماهيتها وما ليس بماهيتها ، أو بروابط خاصة بماهيتها وبالأسباب التي جعلتها على هذه الصورة ، أو روابط خاصة بماهيتها وما كان ينبغي أن تكون عليه ، أو روابط لماهيتها وما كان يتحتم أن تكون عليه . ولو تحقق تضمين أمثال هذه التمايزات فى موضوع الخيال لاستوعبها . إذ فيه تخفى كل ثنائية وما بين أطرافها من صلات ، ولا تترك الا أثرا منها يظهر على شكل تحول فى خصائص الكل . فمثلا عندما أستمع الى تغريه الدج ، اذا اعتمدت على الاحساس وحده ، فأننى أستمع فى أية لحظة معلومة الى نغمة واحدة أو الى جزء من النغمة . أما اذا اعتمدت على الخيال فسيستمر ما استمعت اليه فى التذبذب فى فكرى باعتباره فكرة بحيث تبدو النغمة المفردة كلها فى شكل فكرة فى لحظة مفردة . وربما قمت بفعل آخر خلاف ذلك كأن أتخيل الى جانب غناء الدج فى شهر مايو غناه فى شهر يناير أيضا . ولن يتم تخيل هاتين الأغنيتين شيئين منفصلين بعضهما عن بعض وبينهما ضلة ، ما دامت التجربة برمتها باقية فى مستوى الخيال، باعتباره متمایزا عن الفهم . إذ ستمتزج أغنية شهر يناير بأغنية شهر مايو وتضفى عليها خاصية جديدة فيها عذوبة واكتمال . وهكذا فإن ما أتخيله ، مهما كان مركبا سيتخيل كلا واحدا ، بحيث تبدو الصلات بين الأجزاء مجرد خصائص للكل .

ولنفترض أننى عندما بدأت من نفس تجربة الاستماع الى غنساء الطائر ذاتها قد بدأت أفكر فيها وفقا لأصيق معنى لكلمة فكرة . فى هذه الحالة فأننى سأحللها الى أجزاء . فبعد أن كانت وحدة لا تتجزأ ستصبح أشياء متعددة ، أى شبكة من أشياء مرتبطة بعضها ببعض بصلات . فبنا نغمة وهناك أخرى أعلى أو أدنى منها ، وأخرى انعم أو أحد منها . وكل نغمة من هذه الأنغام مختلفة عن الأخرى ، ومختلفة من ناحية محددة . وبإمكانى أن أفكر فى هذه الخصائص فى ذاتها ، وأن أتصور احتمال وجود اختلاف بين هذه الأنغام من ناحية العلو أو الحدة أو النغمة . كما

استطيع ان اصف الاختلاف بين أغنيتين بالقول. بأن احدهما تتميز بعذوبة أكثر من الأخرى ، أو هي أطول منها أو تحتوى على نفسيات أكثر . وما يحدث فى هذه الحالة هو الفكر التحليلي .

شيء آخر أستطيع القيام به وهو أن أتجاوز ما أتخيل ، وأنظر فى علاقته بأشياء أخرى لا أتخيلها . فمثلا قد أعجز فى هذه الآونة عن تذكر (أو تخيل) ما الذى يشبهه تفريد الدج فى شهر يناير ، ولكننى أستطيع تذكر وقائع عن هذا التفريد ، حتى اذا لم يتسن لى تذكره هو بالذات . فبإمكانى مثلا تذكر واقعة استماعى اليه منذ أربعة أشهر عند الفجر . وتعد الذاكرة وفقا لهذا المعنى الثانى نوعا من الأوراق المالية الفكرية التى يتعذر ان استعيض عنها بالذاكرة وفقا للمعنى الأول ، والتى تعد فى هذا التشبيه مائلة للعملة الذهبية . فهى تمثل فكرة شىء يحتل موقعا معينا فى نسق من الأشياء (هنا فى المكان والزمان) دون نظر الى ماهية الشئ الذى احتل هذا الموضع بالفعل أو الى ما هو فى ذاته . وهذا التفكير فى شىء غير محدد - اذ لو كان محددا لاحتل موقعا معينا - هو الفكر المجرد .

وهذه ليست الأنواع الوحيدة للفكر (وان كنت سأقتصر من الآن فصاعدا على استخدام هذه الكلمة فى أضيق معانيها) . ولقد ذكرت هذه الأنواع باعتبارها مجرد أمثلة لأشياء يفعلها الفكر ، ولا يقدر على فعلها الخيال ، لأن التحليل والتجربة ليسا من صفاته اطلاقا . ومن الواجب تكيف اللغة للتعبير عن هذه الأنواع الجديدة من التجربة . ولتحقيق هذه الغاية عليها أن تتعرض لتغيرات مماثلة .

٧ - التحليل النحوى للغة

أولا : يقوم الفهم بتحليل اللغة نحويا . وتتم هذه العملية بمراحل ثلاث :

١ - واللغة فعل ، نمبر به عن أنفسنا أو نتكلم به . ولكن ما يقوم عالم النحو بتحليله ليس هذا الفصل . فهو يحلل شيئا قد نتج عن هذا الفعل ، هو « الكلام » أو « الحديث » لا بمعنى كلام أو حديث دائر بل بمعنى ما يتحقق من جراء هذا الفصل . وما ينتج عن فعل التكلم ليس شيئا حقيقيا . انه خرافة ميتافيزيقية . والظن بوجوده قد جاء نتيجة اتباع البحث النظرى فى اللغة نظرية فلسفية الصنعة ، ونتيجة لافتراض مسلم

به بأن أى فعل هو أساسا نوع من الصناعة . ومعنى هذا أن ما يعنيه فعل التعبير هو صناعة شيء يدعى باللفة ، وما يترتب على ذلك هو أن فهم هذا التعبير سيبدو فى صورة محاولة لفهم شيء مصنوع . وقد تبدو هذه المهمة غير مجدية . فهل يحتمل أن تسفر أية محاولة لفهم شيء لا وجود له عن أية نتيجة حسنة أو رديئة ؟ والإجابة (وهى إجابة لن تخفى عن أى قارئ قد انتبه الى ما جاء بالفصل السادس - ١) هو أن هذه الخرافات الميتافيزيقية صحيحة الى حد ما من ناحية واحدة . فمن يحاول فهمها يركز انتباهه على شيء حقيقى ، الا أنه يشوه أفكاره الخاصة بها بمحاولة التوفيق بينها وبين تصور سابق ، هو فى الحقيقة باطل . وهكذا ، فإن ما يفعله عالم النحو حقيقة هو التفكير لا فيما يترتب عن فعل الكلام ، بل التفكير فى الفعل نفسه ، وهو ما تعرض للمسح فى تصوره له نتيجة لافتراض أنه ليس فعلا ، بل منتجا أو « شيئا » (١) .

٢ - وهذا « الشيء » ينبغى بعد ذلك دراسته من الناحية العلمية ، وهذه الدراسة تتطلب عملية مزدوجة . وأول مرحلة فى هذه العملية هى تجزئة « الشيء » الى أجزاء . وقد يعترض بعض القراء على هذه العبارة على أساس أننى استخدمت فعلا دالا على « الفعل » ، بينما كان الواجب أن أستعمل فعلا دالا على الفكر . وسيدكروننى بأن هذه عادة غير مأمونة العواقب ، إذ أنك قد تساق الى القول « بأن الفكر ينشئ العالم » بينما ما تعنيه هو : « ان انسانا ما قد فكر فى كيف انشئ العالم » . وفى هذه الحالة تكون قد انزلت الى المثالية من جراء عدم الدقة فى الكلام . وهم يضيفون الى ذلك القول بأن هذه الطريقة هى التى خلقت المثاليين . وهناك أشياء كثيرة يمكن قولها للإجابة عن هذا الاعتراض مثل القول بأن المنازعات الفلسفية لا تفرض بوساطة نوع من النظم البوليسية التى تحكم فى اختيار الناس للكلمات ، وأن أى مذهب فكرى (ووصفه بالمذهب يعنى تشريفه وتبجيله) ، يعتمد فى وجوده على فرض الفاظ غريبة معينة هو مذهب لا أحترمه ولا أخشاه . ولكننى أفضل الاكتفاء بالإجابة بأننى قلت « تجزئة » ، لأن ما أعنيه هو « التجزئة » ، كتجزئة « الشيء » المعروف باسم اللفة الى كلمات ، هو تجزئة لا تكتشف ، بل تبتكر عند القيام بتحليلها .

(١) استخدمت علامات تنصيص لبيان أن الكلمة قد استخدمت لا وفقا لمعناها الفعلى فى اللغة الانجليزية ، بل باعتبارها مصطلحا تقنيا فى الميتافيزيقا .

وآخر عملية هي ابتكار نظام للصلة بين الاجزاء بعد تجزئتها على هذا الوجه . هنا كذلك ينبغي أن نرفض التعرض للخوف من عقريت المثالية . فالصلات لا تكتشف « بل يخترع » ، كما ينبغي أن نصر على القول . فإذا كانت الكلمات قد اخترعت ، فإن الصلات بينها قد اخترعت كذلك . ويؤكد ذلك تلازم العمليتين اللتين تكلمنا عنهما في (٢) ، (٣) وعدم انفصالهما ، لأن أى تعديل يجرى فى احدهما يستوجب تعديلا فى الأخرى . ولقد جرت العادة أن نذكر هذه الصلات تحت عناوين معينة وهى :

(١) علم اللغة lexicography - ان كل كلمة يجرى ذكرها فى الحديث بالفعل لا تحدث أكثر من مرة واحدة . على أنه اذا تحقق التشرية بمهارة ، فإننا سنهتدى الى كلمات متفرقة بينها تشابه ، بحيث يستطيع اعتبارها تكرارا للكلمة نفسها . ومن هنا نواجه خرافة جديدة وهى الكلمة المتكررة ، أو الجوهر الذى يعد الوحدة التى يعتمد عليها عالم اللغة . وأما أن هذه خرافة فأمر لا يتعذر - فيما اعتقد - ادراكه . ففي الجملة التى كتبها الآن ، قد تكررت كلمة « is » مرتين . بيد أن الصلة بين هاتين الكلمتين ليست صلة تماثل . فمن الناحية الصوتية ، ومن الناحية المنطقية ، ثمة تشابه بين الكلمتين ، ولكنه لا يزيد عن مجرد تشابه .

وعالم اللغة مهمة ثانية هى تحديد « معانى » هذه الجواهر الخرافية . وهو يضطلع بهذه المهمة بالطبع اعتمادا على كلمات . ولهذا يعتمد انجازه لهذا الجانب من عمله على انشاء صلات مترادف . وهذه الصلات خرافية مثل الكلمات التى تربط بينها . وسرعان ما يدرك عالم اللغة المدقق هذا . فحتى اذا سلمنا بتجزئة اللغة الى كلمات ، وبتصنيف هذه الكلمات أوليا فى وحدات لغوية ، لن تكون أية وحدة من هذه الوحدات مرادفة للأخرى كلية .

(ب) الصرف - وعندما ينشأ علم اللغة وحدات ، فانه لن ينظر الى هذه الوحدات على أنها كلمات منفصلة ، بل ينظر إليها على أنها كلمات مشتقة من كلمة واحدة مفردة ، وهذا الاشتقاق يتبع قواعد محددة . ومن الواضح كذلك أن هذه القواعد خرافات . إذ أن حدوث استثناءات لها أمر معروف . ومن ثم لن يصح اعتبارها قواعد علمية الا فى حالة قبول نظرية للعلم تسمح باعتبار قوانينه سارية المفعول ، لا بطريقة عامة بل فى الجزء الأكبر (مع استخدام عبارة من عبارات أرسطو) . وهذه النظرية فى الواقع هى التى تحكم فى نشأة علم النحو ، وبرغم

انها لم تعد مقبولة من أحد ، الا انها ما زالت متضمنة في صورة مضمرة .
في أى ادعاء يدعيه النحو عندما يطالب أن يكون علما .

(ج) تركيب الجمل Syntax - الكلمات كما « تستعمل » بالفعل
هى أجزاء من وحدات أكبر تدعى بالجمل . وأى تغيرات تحدث لكل كلمة
فى الجملة ، انما تحدث بفعل صلتها بكلمات أخرى ، اما أن تكون حاضرة
فى الجملة صراحة أو مضمرة فيها . والقواعد التى تقرر هذه الأنواع
تدعى بقواعد تركيب الجمل .

والقواعد النحوية فى اللغة أمر مألوف لنا . وقد تعلمناها من
اليونانيين باعتبارها جانبا أساسيا من العادات التى نقلناها عنهم وساعدت
على التقدم ، وصنعت حضارتنا . وترتب على ذلك أننا قد أصبحنا نسلم
بها متناسين البحث فى بواعثها . فنحن نفترض بغير تحقق أنها علم ،
ونظن أن عالم النحو عندما يتناول كلاما ويقسمه الى أجزاء ، فانه يهتدى
الى حقيقته ، وأنه عندما يضع قواعد خاصة بالصلات بين هذه الأجزاء ،
فانه يعرفنا كيف تعمل عقول الناس عندما يتكلمون . وهذا بعيد كل
البعد عن الحقيقة . فعالم النحو لا يعد منتشيا الى طائفة العلماء باعتباره
يدرس البناء الفعلى للغة . انه يقوم بعمل مماثل لعمل الجزار ، لأنه
يحول اللغة من نسيج عضوى الى شرائح صالحة للتسويق والاكل .
فاللغة فى صورتها الحية النامية لن تتكون من أفعال واسماء وما شابه
ذلك ، كما لا تتكون الحيوانات وهى حية نامية من أرناد وافخاذ وكفل ،
وغيرها من الشرائح . فمهمة عالم النحو الحققة (ولم أسمها مقصدا .
لأن عالم النحو لا يحددها بنفسها باعتبارها غاية واعية) ليست فهم
اللغة ، بل تغييرها . وأقصد بذلك تحويلها من حالة يعبر فيها عن الانفعال
(وهى حالتها الأصلية الفطرية) الى حالة ثانوية يستطيع فيها التعبير
عن الفكر .

ولقد تحققت هذه المهمة بالفعل ، ولكنها لم تتحقق الا فى صورة
محدودة محصورة . ولن تظل اللغة لغة ، الا اذا ظلت تعبيرية . ولن
يتحقق لها ذلك الا اذا قاومت محاولات عالم النحو ، بحيث تستطيع
الاحتفاظ بقدر من حيويتها الأصلية . وقسمة الكلام الى كلمات هو أمر
غير مستقر وتعسفى . وفى الحديث الفعلى ، تلتئم هذه الأقسام المنفصلة

(١) المقصود هو الفكر فى اضياف معانيه . أى الخاص بلفيات الفهم . ولما
الصلوات التالية سوف تعنى هذه العبارة دواما هذا المعنى .

مرة أخرى بحيث تصبح جملا غير قابلة للتجزئة ، ويرغم عالم النحو على تناولها - وهى فى هذا تتحدى قواعده - وكأنها كلمات مفردة . والكلمات عندما تلتزم فى كل واحد - وتختلف اختلافا بينا عن الكلمات التى تتألف منها بصلاتها النحوية المميزة التى تربط اجزاها بعضها ببعض - تدعى « idiom » (تركيبة لغوية) . والكلمة فيها غرابة . فهى تعنى شيئا شخصيا وفرديا ، أو شيئا يكشف عن تمرد صاحب العبارة على الاستعمال السائد فى المجتمع الذى ينتمى اليه ، لهذا السبب كان من الواجب أن تكون العبارة نوعا من الكلام الذى لا يفهمه أحد سوى قائله . على أن الواقع غير ذلك ، لأن العبارات مفهومة كل الفهم . وكل ما فعله علماء النحو عندما أسموها بالعبارات هو أنهم اعترفوا بأن علم النحو الذى جاءوا به لن يستطيع أن ينطبق عليها ، كما أن الذين استعملوا هذه العبارات قد تكلموا بطريقة مفهومة ، بينما كان الواجب ألا يكون لكلامهم - اتباعا لرأيهم - أى معنى . وإلى جانب هذا ، فإن قيمة ما قام به عالم اللغة انما ترجع الى قدرته على تأكيد الفرض القائل بأن الكلمة - وفقا لتعريفه لها - وحدة لغوية حقا . إذ انها تستطيع أن تحتفظ بذاتيتها فى ناحيتى النطق والمعنى معا مهما تغير السياق . الا أنه يرغم باستمرار على الاعتراف ببطلان هذا الفرض . وثمة تناسب طردى بين زيادة اتباع اللغة للفكر وندرة انهيار هذا الفرض . على أن أكثر اللغات خضوعا لغايات الفكر لا تذكر على حين غرة الفخ بعد أن تقع فيه وتسخر من علماء اللغة بتفسير معانى الكلمات وفقا للسياق الذى تظهر فيه . وفى الحديث العادى فى حياتنا اليومية ، حيث تقل الحاجة نسبيا الى لغة الفكر ، لن ينتصر عالم اللغة اطلاقا فى توحه عدم تغير معنى الكلمة بتغير السياق .

مثل هذه الاعتبارات تقضى قضاء مبرما على الفكرة الخاطئة التى جعلت عمل عالم النحو عملا علميا . وهذا الكلام لا يعنى أن النحو بغير فائدة . فان له فائدة عظيمة ، ولكن فائدته عملية وليست نظرية . فمهمة عالم النحو هى تكييف اللغة لمهمة التعبير عن الفكر . والسبب الذى يدفعنا الى تحمل ما يتضمنه عمله من نقائص ، وما فيه من تردد هو ادراكنا أهمية عدم مفالاته فيما يقوم به ، وهو ما يؤدى الى القضاء على قدرة اللغة على التعبير عن أى شئ اطلاقا .

ولقد شبهت عالم النحو بالجزار . ولكن لو كان الامر كذلك ، لكان جزارا من نوع عجيب . والسائحون يقولون ان شعوبا أفريقية

معينة تقطع شريحة من اللحم من الحيوان الحي وتقوم بطهوها للغذاء .
وأن حالة الحيوان لا تسوء كثيرا من جراء ذلك . وهذا المثل قد يساعد
على تعديل المقارنة الأصلية .

٨ - التحليل المنطقي للغة

ومع هذا فليس كل ذلك الا مجرد جانب من عملية ، جانبها الآخر
الآخر يعرف باسم « المنطق التقليدي » وهذا المنطق يتألف من تقنيك
معين . وقد شرح لأول مرة بطريقة منهجية في أورجانون أرسطو ، ان
صحح اختياره أقدم الشروح التي بقيت . وتمت تنمية هذا المنطق بواسطة
سلسلة طويلة من المناطق في العصر الوسيط . وفي عصر النهضة ،
وفي القرن السابع عشر ، قامت برفضه حركة مناهضة لأرسطو ، بعد
أن وصفت بأنه جدل أجوف . ثم أعيد تأكيده مرة ثانية بعد عدة تحديدات .
ترجع من ناحية الى تأثير هذه الحركة ، ومن ناحية ثانية الى إعادة دراسة
أرسطو ذاته بواسطة من يدعون بمشاليي القرن الثامن عشر والقرن التاسع
عشر ، من كانط الى برادلي وما بعده . وأعاد بعد ذلك المحللون المنطقيون
والوضعيون في الوقت الحالي تجديد هذا المنطق بعد اجراء تعديلات
طفيفة عليه .

وغاية هذا التكنيك هي جعل اللغة أداة مكتملة للتعبير عن الفكر .
ويمكننا توضيح طبيعة هذا التكنيك ، وغايته ، اذا عرضناه في صورة
مقدمة متبوعة بنتيجة على الوجه الآتي : « لما كانت غاية من يستخدمون
اللغة باخلاص هي التعبير عن افكارهم ، ولما كانت هذه الغاية تتعرض
حاليا للاحباط من جراء عدم الدقة والغموض اللذين يصحبان الاستعمال
العادي للغة . لهذا السبب ينبغي أن يتقرر قيام أمثال كل هؤلاء الناس
بالتعبير عن افكارهم مستقبلا باستخدام أشكال لغوية معينة تعرف باسم
« الأشكال المنطقية » . ومن الممكن بالطبع تحديد المقومات المميزة لهذه
الأشكال المنطقية المزعومة تحديدا مختلفا بواسطة المذاهب المختلفة للفكر .
فعند المدرسة الفلسفية القديمة أو المدرسة الأرسطية ، الشكل المنطقي
يعني شكل القضية المحلية . والتعبير المنطقي عن الفكر كان يعني التعبير
في الصورة المنطقية الآتية (الموضوع هو المحمول) . وفي نظر المدرسة
الحديثة أو المدرسة التحليلية ، هذا الكلام مضلل ولا يفي بالفرض ،
والمشكلة الأساسية في التحليل المنطقي عندهم هي تحليل أية أحكام
معلومة الى جميع القضايا التي يقرها الشخص القائم بالحكم (ولا يلزم
أن تكون هذه القضايا من نوع القضايا المحلية) . ولن أعني هنا بهذا

الاختلاف أو غيره من الاختلافات التي فرقت بين تقنية المنطق التحليلي وتقنية سلفه ، المنطق الأرسطي . فما يعينى فقط هو تماثلها الأساسى فى المقصد ، وإلى حد يمس نظرية اللغة .

وإية تقنية منطقية ، ارسطية كانت أم تحليلية أم أى شئ آخر ، تبدأ بافتراض أن تحويل اللغة إلى صورة نحوية قد تحقق بنجاح ، أى أن فعل الكلام قد تحول إلى « شئ » ، وهذا « الشئ » قد تجزأ إلى كلمات ، وهذه الكلمات قد تم تصنيفها فى فئات ، وفقا لما بينها من تشابه . وكلمات كل فئة قد نظر إليها باعتبارها تكرارا لوحدة لغوية مفردة ، وتم الربط بين هذه الوحدات بعد تحديد معنى ثابت لا يتغير لكل واحدة منها ، وهكذا دواليك ويبدأ عمل المنطقى بعد ذلك بطرح ثلاثة افتراضات وهى :

أول افتراض هو ما سوف أدعوه بالافتراض المتعلق بالقضية المنطقية ، وهو افتراض وجود بعض جمل من بين الجمل المختلفة التى فرق النحويون بينها بالفعل ، تعمل على تقرير أحكام بدلا من التعبير عن انفعالات . وهذه الأحكام هى التى يركز المناطقة انتباههم عليها .

وثانى افتراض هو مبدأ ترجمة الجمل المتماثلة التركيب . وهذا افتراض خاص بالجمل ، ويناطر الافتراض الذى وضعه علماء اللغة للكلمات (وإذا توخينا الدقة ، قلنا ما أسميته بالوحدات اللغوية بدلا من الكلمات) . وذلك « عندما يحدث معنى » أى كلمة معطاة بمساواته بمعنى كلمة أخرى ، أو بمعنى مجموعة من الكلمات مجتمعة . ووفقا لمبدأ ترجمة الجمل المتماثلة فى تركيبها ، فإن أية جملة قد يكون لها المعنى نفسه مثل أية جملة مفردة أخرى أو مجموعة من الجمل مجتمعة فى اللغة نفسها ، بحيث يستطيع استبدال واحدة منها بالأخرى بغير حدوث أى تغيير فى المعنى .

وثالث افتراض يخص التفضيل المنطقى . ويعنى بذلك تفضيل جملة من بين جملتين أو مجموعتين من الجمل لها نفس المعنى ، باعتبارها هى الأفضل فى نظر المنطقى . ويعتمد أساس هذا التفضيل على ما يحاول المنطقى أن يفعله ، أى على غايات تقنيته وأسسها . ورغم ما قاله المناطقة أحيانا ، فإن وجه التفضيل فى الجملة المفضلة أو فى مجموعة الكلمات التى تتألف منها الجملة ، لا يرجع إلى كونها أسهل فى الفهم . إذ أن

هذا المعيار لا يستعمله المنطقي ، بل يستعمله دارس الأسلوب . وأما وجه
تنظيم أية صيغة فهو تمكينها المنطقي من تطبيق قواعده .

والمنطق الأرسطي يعنى أساسا بالاستدلال . وتوجه القضايا فيه
بحيث تتلام مع صورة القياس . والمنطقي الأرسطي يحاور ويناور ليصل
الى موضع يستطيع فيه القول : « أنت على خطأ فى اتباعك هذا الراى ،
لأنك تدافع عنه اعتمادا على هذا الأساس أو ذاك . وأنت اذا أرجعت
مقدماتك الى شكل منطقي ، فسترى بنفسك أنها لن تثبت النتيجة المزعومة » .
والمنطقي الذى يتبع التحليل الحديث لا يعنى بمدى الصحة الشكلية
للاستدلالات ، بل يعنى « بمضمون » الأحكام التى يقوم بتحليلها . وهو
كذلك مولع بالجدل ، غير أن منهجه يعتمد فى ارجاع تصور الخطأ الى
المعرفة المضطربة *confusa cognitio* ، وليس الى اغاليط القياس . ولهذا
السبب فانه يحاور حتى يصل الى موضع يستطيع أن يقول فيه : « لقد
أخطأت فى اتباعك هذا الراى . فانت عندما قررت ، قد قررت فى الوقت
نفسه خمس قضايا مختلفة : هى القضايا ١ ، ب ، ج ، د ، هـ . وانت
ستقر عندما تنظر الى هذه القضايا منفصلة بصحة القضايا ١ ، ب ، ج ، د
أما القضية هـ فباطلة » . والتقنية المنطقية لهاتين المدرستين تتألف من
منهج يساعد على الاهتمام الى الموضوعين التكتيكين المشار اليهما على
التعاقب . ويتوقف تفضيل أية جملة متماثلة التركيب على أخرى على
قواعد التقنية المتبعة .

وربما كان مثل المنطق أكثر وضوحا من مثل النحو فى بيان أن
ما يعنينا هو أحداث تحويل فى اللغة ، وليس وضع نظرية لها . فوفقا
للقول الذى ينسب الى جويت : « المنطق التقليدى ليس يعلم ولا يفن ،
بل هو مراوغة » ، فهو مراوغة ترمى الى تحويل اللغة الى رمزية .
وافتراساته لا يصح اعتبارها صحيحة بمعنى يقينى ، أو احتمالى .
ولا يصح حتى اعتبارها مجرد امكانات . انها فى الحقيقة ليست
افتراضات ، بل اقتراحات . وما تقترحه هو تحويل اللغة الى شئ لو أمكن
تحقيقه فلن يصح وصفها بأنها لغة على الإطلاق . والمناطق من اتباع التحليل
يدركون هذا الكلام من جانب ، عندما يتبعون فى الناحية العملية رمزية
مشابهة لرمزية الرياضة لتسهيل أبحاثهم المنطقية ، وعندما يؤكدون فى
الناحية النظرية وجود تقارب - وإن لم يكن تماثلا - بين المنطق والرياضة .

وتعديلات المنطقي للغة مثل تعديلات عالم النحو لها ، استطاع
تحقيقها الى حد معين ، ولكن من التمعذر تحقيقها بصورة كلية . وما يحدث

عند محاولة تحقيق ذلك هو خضوع اللغة لتوتر يؤدي الى تمزقها الى قسمين مختلفين غاية الاختلاف . وهذان القسمان هما : اللغة الحقبة والرمزية . ولو أن هذه القسمة اكتملت لأسفر ذلك عن الحالة التي ظن الدكتور ريتشاردس أنه قد حاول وصفها عندما فرق بين « استخدامين للغة » (١) . ولقد بين هذا الفارق على هذا الوجه (ص ٢٦٧ من نفس المرجع) : « القول - صحيحا أم باطلا - يستخدم بقصد الإشارة الى ما دعا اليه ، وهذا هو الاستخدام العلمي للغة ، الا أنه قد يستخدم كذلك من أجل التأثير في المشاعر والاتجاهات التي ترتبت على الإشارة . وهذا هو الاستعمال الانفعالي للغة » ، وافترض الدكتور ريتشاردس أن اللغة ليست فعلا - وفاته على ما يظهر ادراك إمكان افتراض أى انسان آخر شيئا مغالفا لذلك - بل هي شيء « يستعمل » ويمكن « استعماله » باتباع سبيل متعددة مختلفة ، ومع ذلك فإن هذا « الشيء » يظل على حاله ، مثل الأزميل الذى يستخدم اما لقطع الخشب أو لرفع المسامير . وربط بهذه النظرية التقنية فى اللغة نظرية تقنية فى الفن . اذ رأى أن « الاستخدام الانفعالي للغة » هو استعمالها الفنى . فاذا تابعنا الاقتباس من المرجع نفسه بعد استبعاد جملتين ، فأننا سنراه يقول : « كثير من تكوينات الكلمات قد تثير مشاعر بغير حاجة الى أية إشارة لشيء آخر ضمنا . وهى فى هذا مماثلة للجمال الموسيقية » . وهذا يوضح الصلة بين نظريته التقنية فى اللغة ونظريته التقنية فى الفن . ويفهم من ذلك قول الدكتور ريتشاردس بوجود انقسام كامل بين « الاستخدام العلمى للغة » - ويعنى بذلك استخدامها فى تقرير أحكام صحيحة أو باطلة - وبين الاستخدام الاستاطيقى البحت المشابه للموسيقى ، وهو أقصى ما يتحقق مما أسماه « بالاستخدام الانفعالي » - ويعنى بذلك استخدامها لاستحضار الانفعال . والنظرية التقنية فى اللغة خطأ فاحش ، وهى فى ذلك مماثلة للنظرية التقنية فى الفن ، ان اعتبرنا بحق خطاين وليس خطأ واحدا . الا أن ما قاله الدكتور ريتشاردس يمكن إعادة قوله ، بعد استبعاد هذه الأخطاء اذا قلنا ان الكلام اما كلام علمى فيه تقام أحكام صحيحة أو باطلة ويعبر فيه عن الفكر ، أو كلام فنى يعبر فيه عن الانفعال .

فهل هذه التفرقة حقيقية ، أم هي مجرد تقرير لحالة التوتر القائمة بين قوتين - وان لم تكن على الجملة توترا ممزقا - نتيجة لمحاولة صيغ اللغة بصيغة الفكر ؟ . وسوف أحاول أن أبين أن الاحتمال الأخير هو

(١) فى كتابه The Principles of Literary Criticism (مبادئ النقد الأدبى) - الطبعة الثانية - سنة ١٩٢٦ - الفصل الرابع والثلاثون .

الحقيقي ، وأن اللغة بعد صيغها بصيغة الفكر بفعل النحو والمنطق ، لن تصنف الا جزئيا يطابع فكرى ، وأنها لن تظل محتفظة بمهتها لغة الا فى حالة عدم اكتمال خضوعها خضوعا كاملا للفكر . وربما أصبحت اللغة يفعل النحاة والمناطقة « مطرمة بالمنطق » وهو قول مشابه لما قاله برجسون بأن « المكان مطرم بالهندسة » . الا أنها اذا امتلأت بالطرم بحيث أصبحت شيئا جامدا ، فإنها ستفقد صلاحيتها للملاحة ، وستغرق بكل بساطة . وإذا أردنا التفاضى عن لغة المجاز لقلنا ان الكلام من ناحية طابعه العلمى يحاول الخلاص من مهمته كلاما - أو لغة - فى التعبير عن الانفعال . ولكنه اذا نجح فى هذه المحاولة لا ظل كلاما . ومن ناحية اللغة اذن ، فان التفرقة التى أقامها الدكتور ريتشاردس ليست تفرقة قد فرقت بين الكلام العلمى والكلام الفنى (لو كان تفسيرى لها صحيحا ، وهو ما لا اثق فيه بآية حال . لأن هذه التفرقة لن تبدو أمرا بسيطا على الاطلاق بمجرد ادراك ما تعنيه) . انما هى تفرقة فى نطاق الكلام الفنى بين الكلام الفنى فى أصله ، والكلام الفنى المستخدم فى أغراض الفهم . أما الى أى حد سيصلح فى هذه الحالة لتحقيق هذه الأغراض فأمر ينبغى بحثه فيما بعد .

فالولا : احتفاظ أى كلام تحدث فيه محاولة محددة لبيان الحقائق بجانب من التعبير الانفعالى ، أمر مسلم به . فليس هناك أى كاتب جاد - أو متكلم - قد حاول الانصاح عن فكرة ، الا بعد اعتقاده أنها جديرة بالانصاح . وما يجعلها جديرة بالانصاح ليس اتسامها بأنها حقيقية (فان صحة أى شيء لا تعد سببا كافيا للمجاهرة به) ، بل هو كونها الحقيقة الوحيدة التى تعد هامة فى الموقف الراهن . وإلى جانب هذا ، فانه لا يفصح عنها اطلاقا الا بعد انتقاء للكلمات ، كما أن لهجته فى الكلام تعبر عن ادراكه لهذه الأهمية . فإذا كان حديثه موجها لنفسه فستتم كلماته أو لهجته لا على أن « هذا الشيء هام » ، بل على « أنه هام لى » . أما اذا كان حديثه موجها الى أى مستمعين ، فان كلماته ولهجته لن تنمى على أن « هذا الشيء هام » فحسب ، بل على أن « هذا الشيء مهمكم » . وثمة تناسب بين مهارة الكاتب فى حث قرائه على ادراك معانيه ، واتجاهه الى انتقاء كلماته ونغمات صوته ، وهو ما يؤدي الى ظهور نسيج من التعبير الانفعالى ، فيه براعة متناسبة . فالكاتب طورا يشعر بثقة فى نفسه وطورا آخر يكون عصبيا ، وهو أحيانا يتضرع ، وأحيانا يتفكك ، وفى أحيان أخرى يظهر الغضب . وعندما أراد الدكتور ريتشاردس القول بنظرة معينة من نظرات تولستوى فى الفن ، فانه قال : « من الجبل أن هذا غير صحيح » . وهذا يؤكد استخدام علمى للغة . ولكن كم هو

عاطفي ! . فمن خلال تفوهه بهذه الكلمات ، يستمع المرء الى صوته وهو يحاضر ، ويرى شكله في محاضر كامبردج المتشدد عندما تفوه بهذه الكلمات . وهو ما يذكرنا بقطة تحاول أن تنفض من مخيلها نقطة ماء علقت بها ، بسبب ازغامها لسوء طالعها على الخطو فيها . ونظرية نولستوى لا تشتمل منها بأية حال رائحة الدقة ، وإى انسان يتمنع بصفاء انذهن لن يظل متمسكا بها فى حالة ثبوت عدم فائدتها . ومن هنا جاء تشدد ريتشاردس . اذ توحى كلماته الأربع القصيرة (أو الست فى الترجمة العربية) للقارىء بما يأتى : « لا تعتقد أننى أنوى أن أدفعك الى السأم بالقاء الضوء على كل الحماقات التى جاء بها هذا الرجل العظيم بفعل تسرعه وعدم تأمله . فتشجع . اننى أمقت هذا الفعل مثل مقتك له سواء يسواء . ولكنه سوف يكون قصيرا للغاية » .

والعقبة الوحيدة التى نحول دون التعرف الى هذه الحقيقة - وهى عقبة طبيعية ترجع الى كتابة الكلمات بدلا من النطق بها - قد تعرضت الى مفالة مصطنعة بفعل تحالف دنس تم بين المنطق الردى والأدب الردى . ولنفترض أن أحدا من الناس قد نطق بكلام علمى قائلا على سبيل المثال : « ان التركيب الكيميائى للماء هو يدها » . فى هذه الحالة ستبين نبرة صوته ، وسرعته ، اتجاهه الانفعالى تجاه الفكرة التى عبر عنها ، فى صورة يستطيع ادراكها أى مستمع يقظ . فهو ربما ضاق بهذا الكلام ، وكان ما يهمه هو الخلاص من رتابة درس الكيمياء . وفى هذه الحالة ، فانه سينطق الكلمات فى لهجة منخفضة بطيئة . وهو قد يرغب فى أن يطبع فى ذهن تلاميذه شيئا ينفى أن يتذكروه من أجل امتحانهم . فى هذه الحالة ، فانه سيستخدم نغمة قوية تتجلى فيها الشدة . أو هو قد يشعر باثارة من هذا الكلام باعتباره نصرا للفكر العلمى ، الذى لم يفقد فى نظره قوته بتاتا . فى هذه الحالة ، فانه سيستخدم نغمة حية يقظة يظهر أثرها بعد خمسين سنة عندما يقول أحد الحاصلين على شهادة فى العلوم لآى صديق من أصدقائه : « لعلك تعرف أن جونز المعجوز هو الذى علمنى الكيمياء بالفعل » . غير أنه فى طريقة كتابتنا وطباعتنا لا وجود لحروف تبين هذه الاختلافات ، ومن ثم فان أى قارىء لجملته مثل « التركيب الكيميائى للماء هو يدها » ، لن يستطيع الاهتداء الى دلالتها . وعندما يحاول ممارسة قدرته المنطقية ، فانه سيقف على حافة هاوية . اذ سيميل الى الاعتقاد بأن الكلام العلمى هو الكلام المكتوب أو المطبوع ، وأن الكلمات المنطوقة اما مماثلة لهذا الكلام المكتوب ، أو هى الكلام نفسه مضافا اليه شئ آخر هو التصير الانفعالى . وبإمكان المنطق الجيد اتقاذه . فالمنطق الجيد يستطيع تنبيهه الى أن البناء المنطقى للقضية

ذاته ليس على الدوام واضحا في صورته المكتوبة أو المطبوعة (١) .
والأدب الجيد قادر على ذلك لاعتماد جانب كبير من مهارة الكاتب على
صياغة جملة بحيث لن يستطيع أى قارئ عاذى الذكاء ، أن يعتبرها مرآة
عند الاطلاع عليها ، سواء قراها بصوت مرتفع ، أو قراها قراءة صامتة ،
وأخطأ في ادراك نغمة الكلمات أو توقيتها . والمنطقة عندما يخفون في
الحصول على هاتين المساعدةتين ، وعندما يضلون سواء السبيل بفعل
ممارسة القراءة فى صمت ، كما هي العادة حديثا ، فانهم يتهورون
ويندفعون فى الشتائم مثل اللامنج (وهو حيوان شبيه بالفار) .
ويقضون على أنفسهم بأنفسهم عندما يناقشون مضمون قضايا مثل قضية
« لقد مات ملك اليوتوبيا يوم السبت الماضى » ، دون توقف للسؤال
« عن نوع النغمة الصوتية التى سيفترض استخدامى لها عندما أقول
ذلك ؟ » هل تكون نغمة الشخص الذى يروى قصة خرافية . وفى هذه
الحالة ينبغي أن أرجع فى هذه المهمة الى أحد الاستطائقيين ، أم هي
نغمة شخص يقرر حقيقة ، ويرعب اقناع من يستمع إليها بها . وفى هذه
الحالة تكون هذه المهمة هي مهمة النفساني ، أم هي نغمة شخص كل
ما يقوم به هو احداث ضوضاء بفمه ، وهو أمر يهم الفسيولوجى ، وان
كان لا يهمنى ، أم هي نغمة شخص يحاول اغاظة المنطقى ، وفى هذه
الحالة ، فان الحل سيبدو مثيرا للضحك ؟ . وانت اذا لم تعرف أية
نغمة ستستخدمها فى النطق بهذه الكلمات ، فانك لن تستطيع قولها
اطلاقا . اذ لن يكون ما تنطقه كلمات ولا حتى ضوضاء .

« والقضية » فى حالة ادراكها شكلا من الكلمات يعبر بها عن الفكر ،
ولا يعبر بها عن الانفعال ، واعتبارها وحدة الكلام العلمى ، أمر خرافى .
وسوف يسلم بذلك بسهولة أى انسان قد تأمل هنية الكلام العلمى فى
حقيقته الفعلية الحية ، بدلا من مجرد التفكير فى الاشارات التقليدية التى
تنقش على الورق ، والتى قد تحسن تمثيل الكلام العلمى أو تسيء اليه .
على أننى سأنتقل الآن الى فكرة ثانية أكثر صعوبة من ذلك .

(١) اعتاد كوك ويلسون فى محاضراته الاشارة الى أن أية جملة مكتوبة مثل جملة :
« ان هذا البناء هو بناء بودلاين » تعبر على حد سواء عن قضيتين مختلفتين . احدهما
فيها تأكيد لكلمة البناء باعتبارها اجابة عن السؤال : « أى هذه الابنية هو بناء
بودلاين » ؟ والاخرى فيها تأكيد لكلمة بودلاين ، باعتبارها اجابة عن السؤال : « ما
هذا البناء ؟ » . انظر كتاب Statement Inference (الاحكام والاستدلالات) -
ص ١١٧ - ١١٨ .

ولقد تكلمت الى الآن وكان الكلام له مهتمان ، احدهما للتعبير عن الفكر ، والاخرى للتعبير عن الانفعال . وكان اساءة التصور التي أرغب في رفعها هي فكرة أن الكلام العلمي أو اللغة المصطنقة بصيغة الفكر تقوم بالمهمة الأولى دون الثانية . وأنا أرغب في رفع اساءة التصور هذه ، ولكنني أود أن اذهب الى ما هو أبعد من ذلك بكثير . فان الانفعال هو على الدوام شحنة انفعالية تخص فعلا ما . ولكل نوع مختلف من أنواع الفعل نوع مختلف من الانفعال ، ولكل نوع مختلف من الانفعال نوع مختلف من التعبير . ونحن اذا نظرنا في البداية الى الاختلاف الواسع بين الاحساس والتفكير ، فسنرى أن الشحنات الانفعالية المترتبة على التجارب الحسية، والتي يتم الشعور بها في مستوى نفسى محض ، يعبر عنها نفسيا بواسطة ردود فعل آلية . أما الشحنات الانفعالية المترتبة على تجارب الفكر فيعبر عنها بواسطة الافعال الموجهة للغة . فاذا نظرنا بعد ذلك للترقية لقائمة في نطاق الفكر بين الوعى والفهم ، فاننا سنرى أن انفعالات الوعى يعبر عنها بواسطة اللغة في صورتها البدائية الأصلية ، الا أن للفهم انفعالاته كذلك وينبغي أن يكون لهذه الانفعالات تعبير مناسب ، وهو ما يجب أن يكون اللغة في صورتها بعد صبغها بصيغة الفكر .

وللفهم انفعالاته . فان الاضطراب الذى دفع أرشميدس الى الانطلاق من الحمام الذى كان يستحم فيه وهو عار خلال الطرقات ، لم يكن اضطرابا على وجه العموم ، بل كان بوجه خاص اضطراب رجل قد أفلح في التو في حل مشكلة علمية . على أنه ربما كان اضطرابا أكثر تحديدا حتى من ذلك . اذ كان اضطراب رجل قد أفلح في التو في حل مشكلة الثقل النوعي . وصيحة « أوريسكا » التي عبرت عن هذا الانفعال تبدو عند كتابتها مطابقة « لأوريسكا » التي يقولها رجل عثر على قارورته . على أنه في نظر أى مستمع يحسن الاصغاء ثمة اختلاف بغير جدال بين الصيحتين . فهذه الصيحة لم تؤكد أى اكتشاف فحسب ، بل أكدت حدوث اكتشاف علمي . ولو كان بين المارين في ذلك الوقت عالم طبيعى يائل أرشميدس ذاته في عظمته ، قد جاء الى سيراكوزة لابلاغ أرشميدس نبأ اكتشافه الثقل النوعي ؟ فما كان مستبعدا أن يتمكن من فهم كل ما حدث ، وأن ينفجر صائحا وسط الزحام : « وكذلك فعلت أنا ! » .

وربما ساعد الاستشهاد بمثل خيالي مبالغ فيه على بيان هذه القاعدة . فلو أمكن التسليم بأن اللغة بعد صبغها بصيغة الفكر تعبر عن

الانفعال ، وأن هذا الانفعال ليس انفعالا مبهما أو معبما ، بل هو انفعال محدد تناسب تماما لفعل فكرى محدد ، فإن ما يترتب على ذلك هو أنه فى حالة التعبير عن الانفعال سيعبر عن فعل الفكر كذلك . فليس ثمة حاجة لتعبيرين منفصلين ، أحدهما للفكرة والآخر للانفعال الذى يصحبها ، فهناك تعبير واحد فحسب ، وإن شئنا نستطيع القول بأن الفكرة يعبر عنها فى كلمات ، وأن هذه الكلمات نفسها تعبر كذلك عن الانفعالات الخاصة التى تناسبها . إلا أن هذين الشئين لا يتم التعبير عنهما وفقا لضمنى واحد من معانى الكلمة ، فالتعبير عن الفكرة بواسطة كلمات ليس تعبيرا مباشرا أو تلقائيا على الإطلاق . فهو يمر من خلال الانفعال المتميز للمدى يعد الشحنة الانفعالية للفكرة . وهكذا فعندما يشرح أى إنسان فكرته فى كلمات لآخر ، فإن ما يقوم به مباشرة وتلقائيا هو التعبير لمستعميه عن الانفعال المتميز الذى اعتمد عليه عندما فكر هذه الفكرة . إلى جانب حثه على تصور هذا الانفعال لنفسه . وبعبارة أخرى ، أن يعيد لنفسه اكتشاف فكرته بحيث يتعرف إليها عندما يكتشفها ، باعتبارها الفكرة التى عبر المتكلم عن نغمتها الانفعالية المميزة .

٩ - اللغة والرمزية

نحن قادرون الآن على العودة للكلام عن الاختلاف بين اللغة والرمزية . والرمز لغة ، ولكنه مع ذلك ليس لغة . والرمز الرياضى أو المنطقي أو أى نوع آخر من الرموز يخترع لتحقيق غاية علمية محضة ، ويفترض أنه لا يتصف على الإطلاق بأية خاصية تعبيرية عن الانفعال . إلا أنه بمجرد شيوع استخدام رمزية معينة والاحاطة بها ، فإنها تستعيد ثانية قدرتها على التعبير عن الانفعال الذى تتصف به اللغة بمصنعاها الحق . وكل عالم رياضى يعرف ذلك . وفى الوقت نفسه ، فإن الانفعالات التى يصادفها علماء الرياضة معبرا عنها فى رموزهم ليست انفعالات بوجه عام ، أنها الانفعالات المميزة الخاصة بالتفكير الرياضى .

ويصح الشئ نفسه عن المصطلحات التقنية . وهذه المصطلحات قد اخترعت لتحقيق غاية أية نظرية علمية فحسب . إلا أنه بمجرد شيوع استخدامها فى كلام العالم أو كتاباته ، فإنها تعبر له ولغيره عن الانفعالات المميزة التى جاءت بها هذه النظرية . وغالبا فى حالة اختراعها بواسطة صاحب موهبة أدبية ، فإنها تختار من البداية بحيث تستطيع التعبير عن هذه الانفعالات بصورة مباشرة وواضحة على قدر الإمكان .

فمثلا المنطقي قد يستخدم كلمة مثل « القضايا الذرية » باعتبارها جانبا من لغته التقنية . وكلمة « ذرية » هي كلمة تقنية ، أى أنها كلمة مستعارة عن موضع آخر وحولت الى رمز بعد أن تعرضت لتحديدات دقيقة تتوافق مع النظرية . ومن المستطاع اعتبار الجبل التى تظهر فيها صالحة للترجمة من لغة لأخرى . ولكن هذه الكلمة كما نتيبها فى كلام المنطق تكون زائفة . بالتعبير الانفعالى . فهى تنقل للقارىء - ويراد أن تنقل له - تهديدا ووعيدا ووعدا وأملا . وكأنها تقول له : « لا تحاول أن تحلل هذه الأشياء ، واطرح جانبا حلم التحليل الذى لا ينتهى . فهذه الطريقة لا توصل الا الى وهم والى سخرية اناس مثلى . فتقمم بشجاعة واثقا من اتصاف هذه القضايا برسوخها وبساطتها ، اذا أنت استخدمتها بثقة مثل لبنات لبنائك المنطقي . فهى لن تخدعك البتة » .

فالرمزية اذن لغة مصبوغة بصبغة الفكر . فهى لغة لأنها تعبر عن انفعالات ، ومصبوغة بصبغة الفكر لأنها قد تكيفت للتعبير عن انفعالات الفكر . ومن المستطاع القول بأن اللغة فى صورتها الخيالية الأصلية تتميز بخاصتها التعبيرية ، الا أنها بغير معنى . ففى حالة مثل هذه اللغة لا نستطيع التفرقة بين ما يقوله المتكلم وما يعنيه . وأنت تستطيع القول انه قد عنى ما قال بكل دقة ، أو تستطيع القول بأنه لم يعن شيئا ، وأنه يتكلم فحسب (على اعتبار أن الكلام يعنى بطبيعة الحال التعبير عن الانفعال وليس مجرد أحداث أصوات مسبوقة) ، ويتوفر للغة بعد صبغها بصبغة الفكر كل من التعبير والمعنى . فهى بوصفها لغة ، تقوم بالتعبير عن انفعال معين . وبوصفها رمزية تشير الى شئ وراء هذا الانفعال ، أى الى الفكرة التى يعد التعبير شحنتها الانفعالية . ان هذه هى التفرقة المعروفة بين « ما نقوله » و « ما نعنيه » . « فما نقوله » هو ما نعبّر عنه مباشرة مثل الافصاح عن التلهف أو الاشمئزاز أو الظفر أو الحسرة ، باعتبار الانفعالات والاياءات والأصوات التى عبرت عن هذه الأشياء جوانب غير منفصلة من أية تجربة مفردة . « وما نعنيه » هو الفعل الفكرى الذى تعد هذه التصيرات شحنته الانفعالية ، والذى تماثل فيه الكلمات المعبرة عن الانفعالات نوعا من اللافتات ، فيها إشارة تدلنا عليه

الاتجاه الذى جئنا منه ، وإشارة تدل الآخرين على الاتجاه الذى يجب أن يتبعوه إذا أرادوا ، فهم ما نعيه » ، أى إذا أرادوا إعادة إنشاء التجربة الفكرية – فى أنفسهم ولأنفسهم – التى ساقطنا إلى قول ما قلناه .

من هذا يتضح أن صيغ اللغة تدريجيا بصبغة الفكر ، وتحولها شيئا فشيئا بوساطة النحو والمنطق إلى رمزية علمية ، لا يدل على تبدل الانفعال تدريجيا ، بل يدل على تدرج فى الإفصاح عن الانفعال والتخصص فيه .
فنحن لا ننتقل من جو انفعال إلى جو عقلى جاف ، بل ما نحصل عليه هو انفعالات جديدة ووسائل جديدة للتعبير عنها .

الکتاب الثالث

نظریۃ الفن

الفصل الثاني عشر

الفن لغة

١ - خلاصة نظرية

استخلصنا من العرض التجريبي - أو عملية الوصف - التي تمت في الكتاب الأول اتصاف الفن الحق ، باعتباره متميزا عن التسلية أو السحر بصفتين هما :

(أ) الصفة التعبيرية .

(ب) الصفة الخيالية .

على أن المصطلحين مما مازالا في حاجة الى تحديد . وربما أمكننا معرفة كيفية استخدامهما (وهو ما قد يرجع الى الممارسة ، أو القبرة على تكلم أية لغة شائعة بين شعوب أوربا - لا يلزم أن تكون اللغة الانجليزية) وأن كنا لم نذكرك الى أية نظرية سترد هاتان الصفتان فقد استخدمناهما على هذا الوجه . ولسد هذه الثغرة من معرفتنا قمنا في الكتاب الثاني بالتجليل . وكان ما أسفر عنه هذا الكتاب هو حصولنا الآن على نظرية في الفن . إذ أصبحنا قادرين على الإجابة عن السؤال الخاص بـ "بأي نوع من الأشياء ينبغي أن يكون الفن لو أريد اتصافه بصفتين هما : الصفة التعبيرية والصفة الخيالية ؟ " والإجابة هي :

• ينبغي أن يكون الفن لغة ، •

والفعل الذى يحدث أية تجربة فنية ، هو فعل الوعى . وهذا الكلام
يؤدى الى استبعاد كل نظريات الفن التى جعلت أصله فى الاحساس
أو انفعالاته ، أى فى طبيعة الانسان النفسية . ان أصل الفن ليس هناك ،
بل فى طبيعة الانسان باعتباره كائنا مفكرا . وفى الوقت نفسه ، فان هذا
الكلام يؤدى الى استبعاد كل النظريات التى جعلت أصله فى الفهم وجعلته
شيئا مرتبطا بالتصورات . ومع هذا فيستطاع تقدير كل اتجاه نظرى من
هذين الاتحاهين باعتباره احتجاجا على الآخر . فنظرا لاعتبار الوعى مستوى
من التجربة يتوسط المستويين النفسى والفكرى ، فمن المستطاع ارجاع
الفن الى أى مستوى من هذين المستويين ، وهو ما لا يختلف عن القول بعدم
انتمائه الى الجانب الآخر .

والتجربة الفنية لم تنبثق عن العدم . اذ تسبقها فى الوجود تجربة
نفسية أو تجربة حسية انفعالية . وفى حالة عقد مقارنة غير مشروعة بينها
وبين الصنعة ، تدعى هذه التجربة النفسية غالبا « بادة » التجربة
الفنية . وما من شك فى ان التجربة النفسية تتعرض الى حد ما للتحويل
(وان لم يكن تحولا على وجه الدقة) مثلما تتحول الخامة ، بوساطة الفعل
الذى يبعث التجربة الفنية ، فهى تتحول من حس الى خيال ، أو من تأثير
الى فكرة .

وفى مستوى التجربة الخيالية ، يترجم الانفعال الفطرى فى المستوى
النفسى الى انفعال فى مستوى الفكرة ، أو ما يسمى بالانفعال الاستطائقي ،
الذى لا يصح اعتباره لهذا السبب سابقا فى الوجود للتصير عنه ، بل يعد
الشحنة الانفعالية التى تصحب تجربة التصير عن أى انفعال معطى .
ويتم الشعور بهذه الشحنة الانفعالية تلونا جديدا ، يتلون به هذا الانفعال
عند التصير عنه . وبالمثل يتحول للفعل النفسى الطبيعي الذى كان الانفعال
المعطى هو شحنته الى فعل موجه للكائن ، خاضع لسيطرة الوعى الذى
يوجهه . وهذا الفعل هو اللغة أو الفن . فهو تجربة خيالية تعد متميزة
عن التجربة النفسية الطبيعية البحتة . لا بمعنى عدم تضمينها أى شئ
نفسى طبيعى ، لأنها تتضمن على الدوام وبالضرورة مثل هذه الجوانب ،
بمعنى عدم بقاء أى جانب من هذه الجوانب فى حالته الفطرية . اذ ان
كل هذه الجوانب تتحول الى افكار وتتخذ فى تجربة توصف بانها خيالية
نظرا لشمولها ، وحدوثها بفعل الوعى ، وخضوعها له .

هذا الفعل الخيالى ، باعتباره فعلا للكلام ، يرتبط بالانفعال من ناحيتين . فهو من ناحية ، يعبر عن انفعال ، عندما يعبر عنه فاعله عن هذا الوجه ، فانه يكشف أنه كان يشعر به شعورا مستقلا عن التعبير عنه . وهذا هو الانفعال النفسى البحت الذى كان عنده قبل أن يعبر عنه بواسطة اللغة ، وإن كان لهذا الانفعال النفسى ، بطبيعة الحال ، تعبيراته النفسية المناسبة التى تظهر فى صورة تغيرات لا ارادية تحدث للجسم . ومن ناحية أخرى ، فانه يعبر عن الانفعال الذى لا يشعر به الفاعل الا فى حالة تعبيره عنه على هذا الوجه . وهذا هو انفعال الوعى ، أو الانفعال الذى ينتسب الى فعل التعبير . غير أن هذين الانفعالين ليسا انفعالين مستقلين . فالانفعال الثانى ليس انفعالا عاما بحتا يتبع فعلا بحتا عاما للتعبير . انه انفعال فردى تماما ، يتبع الفعل الفردى الخاص بالتعبير عن هذا الانفعال النفسى ، ولا شئ سواه . فهو اذن هذا الانفعال النفسى ذاته بعد أن تحول بفعل الوعى الى انفعال خيالى مناظر أو انفعال استاطيقى .

ان هذا الكلام سيبدو ولا ريب جافا مستغلقا الى أبعد حد فى نظر أى قارئ لم يقرأ محتويات الفصول السابقة ، أو نسيها . وسيبدو هذا الكلام واضحا لأى قارئ يتذكر المناقشات التى دارت فى هذه الفصول . ومع كل هذا ، فقد كانت هذه المناقشات بطبيعة الحال بالغة التجريد ، وسأحاول أن أعالج ذلك بالاتجاه الى تطبيقها على مشكلات متميزة معينة .

٢ - الفن الحق ، والفن كما يعنى باطلا بذلك

والتجربة الاستاطيقية - أو الفعل الفنى - هى تجربة تعبير المرء عن انفعالاته . وما يعبر عن هذه الانفعالات هو الفعل الخيالى الشامل الذى يدعى باللغة أو الفن على حد سواء . وهذا هو الفن الحق . ولما كان فعل التعبير يحدث عند فاعله جملة عادات ، كما أن عاله يتأثر به . لهذا السبب تصبح هذه العادات وهذه الآثار أشياء يمكن استخدامها ، بواسطته ، أو بواسطة آخرين ، لتحقيق غايات بعيدة . ونحن عندما نتكلم عن « استخدام » اللغة من أجل غايات معينة ، فإن ما يستخدم على هذا الوجه لا يمكن أن يكون اللغة ذاتها ، لأن اللغة ليست شيئا يمكن استخدامه ، ولكنها فعل بحت . ان هذا الشئ قد وصفته فى (الفصل الثالث - ٢) بأنه فن (أو لغة) قد « تجردت من طبيعتها » . واللغة فى ذاتها لا يمكن تجريبها من طبيعتها هكذا ، وما يمكن أن يتعرض لذلك هو الرواسب

الباطنية والخارجية التى تتخلف عن فعل اللغة مثل عادة الافصاح عن كلمات وجمل معينة ، وعادة القيسام بأنواع معينة من الایماءات . وبالإضافة الى ذلك يمكن ذكر أنواع من الأصوات المسموعة ، ومن الألوان التى تظهر على اللوحات ، وغير ذلك من الأشياء التى تنبعث من الایماءات .

ويستعيض الفعل الفنى الذى يخلق من ذاته هذه العادات ، ويحدث هذه الآثار الخارجية ، عنها غيرها ، ويتخفف منها بمجرد تكونها . ونحن نعبر عن ذلك عادة بالقول بأن الفن لا يطبق (الكلشيهات) . فكل تعبير حق ينبغي أن يكون أصيلا . ومهما تشابه مع أى تعبير آخر ، فإن هذا التشابه لا يرجع الى حقيقة وجود هذه التعبيرات الأخرى ، بل الى حقيقة تشابه الانفعال المعبر عنه ، بعد التعبير عنه ، مع انفعالات قد سبق التعبير عنها . والفعل الفنى لا « يستخدم » لغة جاهزة . انه يخلق اللغة وهو ماض فى طريقه . وبمجرد تخلصنا من أى تصور باطل « للاصالة » لن ينار أى اعتراض على هذا البيان اعتمادا على ما يظهر من تشابه شئ أغلب الأحوال بين أى تعبير من تعبيرات اللغة وأى تعبير آخر . ففي الخلق ، لا شئ يجذب الاختلاف بين المخلوقات باعتباره ضد أى تشابه . وان كانت الآثار المنبعثة من هذا الفعل الخلاق ، مثل الكلمات والعبارات الجاهزة وأنواع قوالب التصوير والنحت واللوازم الموسيقية وما شابه ذلك ، قد « تستخدم » وسائل لتحقيق غايات . ولا يصح القول بتضمن هذه الغايات تعبيرا عن الانفعال ، لأن التعبير (الا اذا اعتبرنا الفن صنعة) لا يمكن اطلاقا أن يكون من الغايات التى لها وسائل .

وهكذا تصبح جثة الفعل الاستطيقى - كما يمكن القول - مستودعا لواد يستطيع أن يأخذ منها أى فعل من نوع مختلف وسائل يمكن أن يكيفها لتحقيق غاياته . وهذا الفعل للاستطيقى من حيث انه يستخدم وسائل كانت فيما سبق الجسم الحى للفنى . بعثت فيها الحياة ، أو (جلفنت) بحيث تظهر وكأنها مظاهر للحياة ، ومن ثم تبدو وكأن روحها لم تفارقها اطلاقا ، هو فعل استطيقى زائف . انه ليس بفن . انه يحاكي الفن ، ولذا فانه يعد فنا من ناحية باطلة .

فهو فى ذاته ليس بفن ، ولكنه صنعة (لانه يستخدم وسيلة لتحقيق غاية سبق تصورها) . وكل صنعة كما رأينا فى (الفصل الثانى - ٢) ترمى فى النهاية الى احداث أثر نفسى فى أشخاص معينين . وهكذا يتضح أن الفن كما يدعى باطلا بذلك يدل على استخدام « اللغة »

(ولا يقصد بذلك اللغة الحية التي تمده وحملها جذيرة بحق باسم « اللغة » بل المقصود هو « اللغة » الجاهزة التي تتألف من كليشيهات)
 لأحداث أثر في نفوس الناس الذين تستخدم هذه (الكليشيهات) من أجلهم .

هذه الآثار النفسية (ويراعى أن الفعل الذى نقوم ببحثه هو فعل معقول كلية) قد بعثت بطبيعة الحال لتحقيق سبب كاف . وهي قد انبعثت بعد موافقة الشخص الذى حدث له ، بحيث أنه يصد فى نهاية المطاف الفصيل الذى يستطيع تقرير هذا السبب . وأيا كانت الآثار النفسية التى تتبعها ، فإنها ينبغي أن تكون : (أ) آثارا نفسية استطاع إحداثها على هذا الوجه ، (ب) آثارا نفسية تبعث باعتبارها غاية فى ذاتها أو وسيلة لتحقيق غاية أبعد .

(أ) ليست هناك أية وسيلة بواسطتها يستطيع أى شخص أن يحدث عند الآخرين فعلا من أفعال الإرادة ، أو فعلا من أفعال التفكير . ونحن عندما نقول بأن أى شخص قد « جعل » آخر يفكر أو يعمل . فما نعنيه على أكثر تقدير هو أنه قد كان قادرا على إغرائه على العمل بمثل هذه الطريقة ، إلا أن هذا لن يفيد هنا ، فما يستطيع شخص ما إحداثه للآخرين هو الانفعال .

(ب) لو كان الانفعال الذى حدث انفعالا يرحب به لذاته الشخص الذى حدث له ، أى كان هذا الانفعال سارا . فى هذه الحالة يسمى أحداث الانفعال ترفيها . وإذا رحب به باعتباره وسيلة لتحقيق غاية أبعد ، أى باعتباره نافعا ، فإن أحداث هذا الانفعال يعنى السحر .

هذه الأشياء ليست فنا رديئا . وهي مجرد أشياء أخرى قد تسمى فى أغلب الأحيان بالفن على سبيل الخطأ . فهذا الفعل يتصف بالثنائية القطبية التى تنسب الى فعل الفكر ، وبسببها يقال أنه قد تم على خير وجه ، أو أسئ القيام به (الفصل الثامن - ١) . فهذا الاختلاف قائم فى الفعل ذاته أو هو نتيجة تضاد ديكالكتيكى كامن فى جوهره وتكوينه ، ولا يمكن إرجاعه الى اختلاف بين الفعل المشار اليه وإى فعل آخر . فإذا أخطأنا واعتبرنا الفعل أ هو الفعل ب ، فإن الوقوع فى هذا الخطأ يثبت وجود قطبية ثنائية فى فعل الفكر كانت سببا فى حدوث الخطأ ، ولكنه لا يثبت وجود قطبية ثنائية فى (ب) . وعلى هذا يكون الشخص الذى أخطأ واعتبر الترفيه فنا ، قد فكر تفكيرا رديئا . أما الشيء الذى

أخطأ في تحديده فلا يعد فنا ردينا . وما فعله هو أنه أخطأ واعتبر الكليشيهات أو جنة الفن التي استخدمت في هذه المهمة هي اللغة ذاتها . والاختلاف بين الشيثين بعد أن تم الخلط بينهما على هذا الوجه يماثل الاختلاف بين رجل حي ورجل ميت . والاختلاف بين الفن الجيد والفن الردي يماثل اختلافا بين رجلين من الأحياء ، أحدهما صالح والآخر ردي .

كما أن هذين الشيثين ليسا كذلك بالمادة الخام التي يصنع منها الفن ، وذلك ببث روح الوعي الاستطافي فيها . ولقد كررت القول بأن مثل هذا البث ممكن على الدوام . الا أننا اذا تمعنا ما يعنيه هذا القول فسنرى أنه لا يعنى أن الترفيه أو السحر شرط سابق لقيام الفن ، ولكنه يعنى أن أى انسان يباشر مثل هاتين المهمتين يستطيع ، بالاضافة الى اضطلاعهما ، الاتجاه الى العمل المختلف غاية الاختلاف الخاص بالتعبير عن الانفعالات التي تزوده بها أية مهمة من هذا النوع . فلو قام مثلا رسام شخصيات طلب منه الحصول على تشابه كامل مع الأصل ، برسم صورة تعبر عن الانفعالات التي بعثها الأصل فيه ، بدلا من تحقيق التشابه المطلوب ، أو علاوة عليه ، فانه لن ينتج صورة تجارية أو شيئا يستدر به المال ، بل سينتج عملا فنيا . والصورة بوصفها شيئا يستدر به المال لا يمكن أن تصبح عملا فنيا على الإطلاق . انها لن تصبح عملا فنيا الا إذا توقفت عن الاتصاف بذلك .

وهذه النقطة هامة ، لأننى جسرت على القول بأن أغلب ما يدعى عادة بالفن في هذه الأيام ليس فنا على الإطلاق ، بل هو تسلية . والآن قد يميل أى قارئ الى الانصاح عن تيقنه من أن هذا الفن الترفيهي أساسا مجرد فن فى مستوى منخفض ، وان كان على أية حال ، شيئا يحتوى فى ذاته على جرثومة حية للفن . ومن ثم فاذا أردنا معرفة طريقة الخلاص من هذا الموقف بعد أن وصف على هذا الوجه (وأنا أعترف بصحة الوصف) الى موقف آخر يتم فيه انتاج الفن الحق ، أو يكثر فيه انتاجه على مستوى رفيع ، فان الإجابة عن ذلك هي أن نتابع انتاج سلع الترفيه ، وأن نحرم على إجادتها . اما اذا لم يكفل الفن الترفيهي تحقيق مثل هذا التقدم ، فلنتجه الى الفن السحري ونركز عليه ، ولنتوقف كلية عن الاقتصاد على الترفيه ، وليكن لدينا بدلا من ذلك فن مصمم لاثارة الانفعالات التي تليد الحياة العملية كالفن المكرس لخدمة الشيوعية مثلا . وفى الوقت نفسه فلنصر على اجادة فننا الشيوعي بحيث يتحقق على خير

وجه ، وسنرى ان هذه المحاولة ستتخض عن اهتمامنا الى فن جيد جدير
بحق بمثل هذه الكلمة » .

ومثل هذا القارئ سوف يكون غارقا فى الوهم . فهو فى الواقع
قد خلط بين علاقة ما هو فن وما ليس بفن ، بالعلاقة بين الفن الحسن
والفن الردي . وأقول ذلك دون شعور بأى عداء تجاه الفن السحري
بوجه عام ، أو على الأخص دون شعور بأى عداء تجاه الفن الذى ألهته
الرغبة فى الدعوة للشيوعية . وعلى العكس فلقد أكدت ان السحر من
مستلزمات كل مجتمع . وفى حالة أية حضارة قد أفسدها الترفيه ، كلما
زدنا فى انتاج السحر كان هذا أفضل . ولو كان كلامنا يدور حول أحياء
الأخلاق فى عالمنا لدعوت الى خلق منظمة سحرية تستخدم أدوات مثل
المسرح وحرفة الكتابة باعتبارهما وسائل لا غنى عنها لتحقيق هذه الغاية .
الا ان هذه المسألة ليست بيت القصيدة . فنحن لا نتكلم عن ضرورة
السحر ، ان ما نتكلم عنه هو مدى قدرة السحر فى حالة اعتماده على أى
ديالكتيك كامن فيه على الارتقاء الى فن ، لو تحقق ذلك باخلاص . والاجابة
هى أن هذا الفن لن يتحقق .

وثمة بلبلة أفكار سائدة هذه الأيام حول هذا الموضوع عند أولئك
الذين يتوقون الى الاسهام فى انشاء فن أفضل ونظام سياسى أفضل مما .
فالى جانب رغبتهم فى الحصول على فن أفضل ، فانهم رفضوا الفكرة التى
كانت شائعة فى أواخر القرن التاسع عشر وفى بداية القرن العشرين
القائلة بأن ما يعتمد عليه العمل الفنى ليس موضوعه . بل خصائصه
التقنية ، وهو ما يؤدى الى القول بعدم اكتراث الفنان الحق بموضوعه ،
واقتصاره على الحرس على انتقاء موضوع يفسح أمامه المجال لعرض
قدراته الفنية . وفى سبيل الاعتراض على هذا الرأى ، تشبثوا بالقول
بأن أى فنان لن يستطيع انتاج أى عمل فنى جيد ما لم ينظر الى موضوعه
نظرة جادة . ولا مراء فى أنهم فى هذا الرأى على صواب . وما يقولونه
هو ما قلته بنفسي عندما ذكرت أن الانفعال الذى يعبر عنه العمل الفنى
لا يمكن أن يكون مجرد « انفعال استطائقي » . انما هذا الانفعال
الاستطائقي المزعوم هو ترجمة الى صورة خيالية لانفعال ينبغى أن يكون له
وجود سابق لفعل التعبير عنه . ومن النتائج الواضحة المترتبة على هذا
القول أن أى فنان غير مزود بانفعالات قوية وعميقة – واتصافه بأنه فنان
أمر مسلم به – لن يستطيع انتاج أى شئ على الإطلاق خلاف أعمال فنية
تتصف بالفخالة والسخف .

ووفقا للمقدمات التي استندت اليها ، يتضح اذن أن أى فنان صاحب نظرات ومشاعر سياسية قوية ، أقدر من الذين لا تتوفر لهم هذه النظرات والمشاعر على إنتاج أية أعمال فنية ، كما أنه أفضل تهيؤا منهم . بيد أن المسألة هي ما الذى يصنعه بهذه الآراء والمشاعر السياسية ؟ . فلو كانت مهمة فنه هي التعبير عنها والافصاح عنها ارتكانا الى أنه اذا لم يقدر على القيام بذلك سيتعذر عليه كشف ماهيتها لنفسه وللآخرين ، فانه سيحولها الى فن . ولكنه اذا بدأ بمعرفة ماهيتها واستخدم فنه بقصد هداية الآخرين اليها . في هذه الحالة لن يتزود فنه بانفعالاته السياسية ، بل سيكون قد خنقه تحت هذه الانفعالات . وكلما ازداد فى خنقه له ، فانه لن يزداد اقترابا من الاتصاف بخصائص الفنان الجيد ، بل سيزداد ابتعادا عن ذلك ، فهو قد يؤدي ختمات نافعة للسياسة ، ولكنه سيسىء الى الفن .

وهناك شرط واحد اذا توفر أمكن المرء أن يحسن الى كل من السياسة والفن معا . وهذا الشرط هو اعتبار الكشف عن انفعالات المرء السياسية والتعبير عنها أمرا مفيدا للسياسة . ولو وجد أى نظام سياسى كانت من مستلزمات تحقيق أغراضه تكيم الأقواء ، فلن يستطيع أحد فى هذه الحالة خدمة هذا النظام وخدمة الفن فى الوقت نفسه .

٣ - الفن الجيد والفن الرديء

تعريف أى نوع معطى من الأشياء هو تعريف للشيء الجيد من هذا النوع أيضا ، لأن الشيء الجيد فى نوعه عبارة عن شيء يتصف بصفات هذا النوع . ووصف الأشياء بأنها جيدة أو رديئة فيه دلالة على معنى النجاح والافخاق . فنحن لا نصف الأشياء بأنها جيدة أو رديئة فى ذاتها بل بالنسبة اليها ، لأننا عندما نصف محصولا بأنه جيد مثلا ، أو نصف عاصفة بأنها رديئة ، فإن النجاح أو الافخاق المعنى فى هذه الحالة هو نجاحنا أو اخفاقنا . اذ ان ما نقصده هو أن هذه الأشياء تمكننا من تحقيق غاياتنا أو تحول بيننا وبين ذلك . وعندما ندعو الأشياء بأنها جيدة أو رديئة فى ذاتها ، فى هذه الحالة يكون النجاح أو الافخاق أمرا ينسب اليها . فما نقصده هو أن هذه الأشياء قد حصلت على صفات نوعها من جراء جهد قامت به من جانبها ، وهو جهد قد يصيب أو يخطئ .

وهذا الكلام لا يرمى الى إثارة مسألة صحة وجود أنواع طبيعية - كما اعتقد اليونانيون - أو عدم وجودها ، كما أنه لا يتعرض الى مدى

صحة القول بأن ما نسميه كلبا هو شيء يحاول أن يصبح كلبا . وما يعينني في مناقشتي الحالية هو - اما اعتبار الراى القائل بوجود أنواع طبيعية صحيحا (وفي هذه الحالة تكون الكلاب جيدة او رديئة في ذاتها) او يكون الراى البديل صحيحا ، أى تكون فكرة « الكلب » هي مجرد وسيلة اخترناها لتصنيف الأشياء التي نصادفها ، وهو ما يعنى أن الكلاب جيدة او رديئة بالإضافة إلينا فحسب . ولن أعنى بغير الأعمال الفنية الجيدة والأعمال الفنية الرديئة . وعلى ذلك يمكن القول بأن العمل الفني هو فعل من نوع معين ، والفنان أو الفاعل يحاول أن يفعل شيئا محددًا ، وهو معرض في هذه المحاولة للنجاح أو الاخفاق . وفضلا عن ذلك ، فإن هذا العمل فعل واع ، والفاعل لا يرمى الى مجرد القيام بشيء محدد ، انه يعرف كذلك ما الذى يحاول القيام به ، وان كان لا يلزم تضمن المعرفة في هذه الحالة القدرة على الوصف . اذ ان الوصف يعنى التعميم ، والتعميم مهمة الفهم ، والفهم ليس من مستلزمات الوعي في معناه الأصلي .

فالعمل الفني اذن قد يكون عملا جيدا او عملا رديئا . ولما كان الفاعل بالضرورة فاعلا واعيا ، فانه يعرف بالضرورة هل هو جيد او رديء ، او بالأحرى انه يعرف ذلك بالضرورة ، مادام وعيه ، فيما يختص بهذا العمل الفني - لم يتعرض للفساد . فقد رأينا (الفصل العاشر - ٧) ان هناك شيئا يدعى بالوعي الفاسد او غير الحقيقي .

ولو أرادت أية نظرية في الفن أن ينظر إليها نظرة جادة ، فمن الواجب أن تبين كيف يستطيع الفنان عند متابعتها عمله الفني أن يعرف هل هو ناجح فيما يقوم به أم لا . كان تبين مثلا كيف يستطيع الفنان الافصح عن نفسه بالقول : « لست راضيا عن هذا الخط » فلنحاول القيام به على هذا الوجه . . . او هذا الوجه وأخيرا ! . . هذا يحقق الغاية المطلوبة . . . وأية نظرية تزج بنفسها الى نطاق تتسم فيه التجربة بطابع المعرفة ، لن تستطيع تحقيق هذا المطلب . ولن تقدر على تجنب الخوض في هذه المسألة الا اذا ادعت بأن الفنان في مثل هذه الأحوال لا يتصرف بوصفه فنانا بل بوصفه ناقدا ، أو ربما في حالة مساواة النقد الفني بفلسفة الفن ، وكأنه فيلسوف . ولكن هذا الادعاء لن يخدع أحدا . وملاحظة الفنان لعمله بمعنى نقطة ومتبصرة قادرة في كل من لحظات العملية على تقرير مدى نجاح هذا العمل أو اخفاؤه ليست فعلا تقديريا لاحقا للعمل الفني ، ويجب عند تأمله ، بل هو جزء مكمل لهذا العمل نفسه . ومن

المسلم به أن أى انسان يتشكك في ذلك ، ويستند في تشكيكه على أى أساس ، يخلط بين الطريقة التي يعمل بها الفنان ، والطريقة التي يعمل بها أى طالب غير متمكن في مدرسة من مدارس الفن ، عندما يرسم على غير هدى ، وينتظر قيام الأستاذ بتعريفه ما الذى كان يقوم به . والواقع أن الطالب في مدرسة الفن لا يتعلم كيف يرسم بقدر تعلمه كيف يلاحظ نفسه وهو يرسم ، وذلك حتى يستطيع رفع فعل الرسم من مستواه النفسى الطبيعى الى مستوى الفن بأن يصبح واعيا به ، ومن ثم يستطيع تحويله من تجربة نفسية الى تجربة خيالية .

فما يحاول الفنان القيام به هو التعبير عن انفعال معطى . ولا اختلاف بين التعبير عنه واحسان التعبير عنه . فان رداءة التعبير عنه لا تعد طريقة من طرائق التعبير (فهي لأن تعد مثلا تعبيرا ، وان لم يكن قد اتبع القواعد (selon les règles) . انه اخفاق في التعبير . فالعمل الفنى الردى هو فعل يحاول فيه الفاعل أن يعبر عن انفعال معطى ولكنه يفشل . وهذا هو وجه الاختلاف بين الفن الردى والفن الذى يدعى باطلا بذلك ، والذى سبقت الإشارة اليه في ص ٢٧٧ . ففي حالة الفن الذى يدعى باطلا بذلك ، ليس هناك اخفاق في التعبير ، لأنه ليست هناك أية محاولة للتعبير . وكل ما هناك هو محاولة للقيام بشئ آخر (سواء تحقق ذلك بنجاح أم لا) .

ولكن ثمة تماثل بين التعبير عن انفعال ، والوعى به . فالعمل الفنى الردى هو محاولة غير ناجحة للوعى بانفعال معطى . انه ما أسماه سبينوزا بالفكرة الناقصة عن الشعور . هذا يعنى أن الوعى الذى اخفق فى ادراك انفعالاته على هذا الوجه وعى فاسد أو غير صادق ، لأن اخفاقاته (مثل أى اخفاق) ليست مجرد شئ غير قائم . فهو لا يعنى القيام بلا شئ ، انه اساءة لعمل شئ . انه فعل ، ولكنه فعل مخطئ أو خائب . وأى انسان يحاول أن يصبح على وعى بانفعال معطى ويخطئ لن يظل فى حالة لا وعى مضطربة بهذا الانفعال ، أو حالة براعة منه . انه قد قام بشئ خاص به ، ولكن هذا الشئ لم يكن التعبير عنه ، وما قام به هو اما تفاد لهذا التعبير ، أو تمليس منه . وبعبارة أخرى . انه قد حجب عن نفسه بادعائه اما أن الانفعال الذى شعر به ليس هو ذاته بل هو انفعال مختلف ، أو أن الشخص الذى شعر به ليس هو ذاته ، بل شخص آخر . وهما احتمالان لا يستبعد أحدهما الآخر . فالواقع أنهما على الدوام يتلاقيان ويتلازمان .

وإذا تساءلنا : هل يعد هذا الأدغام واعيا أم غير واع ؟ ، لكأننا الاجابة عن ذلك لا هذا ولا ذاك . أنها عملية لا تحدث في نطاق أدنى من الوعي (إذ انها لن تستطيع في هذه الحالة بطبيعة الحال ان تحدث ، لأن الوعي من مستلزمات هذه العملية ذاتها) . كما أنها لا تحدث في نطاق الوعي (فهي لن تستطيع بالمثل أن تحدث في هذه الحالة لاستحالة قيام أى إنسان بانلاع نفسه الكذبية . فبا دام على وعي بالحقيقة ، فانه لن يستطيع بالفعل خداع نفسه بشأنها) . انها تحدث عند الحافة التي تفصل بين المستوى النفسى والمستوى الواعى . وتمثل اساءة أداء الفعل الخاص لتحويل ما كان نفسيا محضا (تأثير) الى ما هو واع (الفكرة) .

وقساد الوعي الذى يؤدى الى اخفاق أى إنسان فى التعبير عن أى انفعام معطى ، يجعله فى الوقت نفسه عاجزا عن ادراك هل غير عنه أم لا . ويرتب على ذلك ، وعلى السبب نفسه ، أن يكون هذا الإنسان فنانا رديئا وحكما رديئا فى الحكم على فنه . ومن يقدر على انتاج فن ردى ، لن يستطيع - مادام قادرا على انتاج هذا الفن الردى - ادراك حقيقته . وهو لن يستطيع ، من ناحية أخرى ، أن يعتقد بالفعل بأنه فن جيد . فهو لن يستطيع أن يزعم أنه قد غير عن نفسه دون أن يكون قد فعل ذلك . والخطأ فى اعتبار الفن الردى فنا جيدا يدل على وجود فكرة فى ذهن الإنسان عما يفتيه الفن الجيد ، وهى فكرة لن تتوفر لأى امرئ الا اذا عرف ما الذى تغنيه القدوة على الوعي غير الفاسد . الا أن أحدا لن يستطيع معرفة ذلك الا اذا توفر له الوعي . فان أى روح غير مخلصه لن تدرك معنى الاخلاص ، مادامت تتصف بعدم الاخلاص .

على أنه لا وجود لأى إنسان قدامه فيه بالكلية . ولو وجد هذا الشخص ، لكأننا خالته أسوا من أية حالة جنون كامل نستطيع اكتشافها أو تخيلها . فهي ستكون أسوا من أية حالة كمال عقلى وصلامته ، نستطيع تصورها ! فهلا سيماني في نفس الوقت من كل نوع ممكن من ارتباك العقل . وهى أى مرض جنسانى يجره هذا الارتباك العقلى فى أذياله ، لأن فساد الوعي هو على النوام زلل جزئى ووقعى يطرا على أى فعل يعد فى حيلته ناجحا فى تحقيق ما يرمى الى تحقيقه . وأى شخص يميز فى إحدى المناسبات عن التعبير عن نفسه هو شخص قد اعتاد النجاح فى الصبر عن نفسه فى مناسبات أخرى . كما اعتاد معرفة ما الذى يعمله . ومن ثم فمن خلال مقارنته هذه المناسبة بما يتذكره من هذه المناسبات

الأخرى ينبغي أن يكون قادرا على إدراك أنه قد أخفق هذه المرة في التعبير عن نفسه . وهذا بالضبط هو ما يقوم به كل فنان عندما يقول : « ان هذا الخط لن يصلح » . فهو يتذكر كيف ينبغي أن تكون تجربة التعبير عن نفسه ، وعلى ضوء ما يتذكره يدرك أن المحاولة التي تجسست في هذا الخط المعين كانت أخفاقا . وفساد الوعي ليس خطيئة خفية ، أو بلية غريبة لا تصيب الا قلة من البائسين أو الضالين . انها تجربة دائمة الحدوث في حياة كل فنان . وحياة الفنان بوجه عام عبارة عن حرب مستمرة وناجحة ضدها . الا أنه من مستلزمات هذه الحرب دوما توقع الهزيمة ، ومن ثم يصبح الفساد من الأمور التي لا مفر من تقبلها .

والانواع المحددة من الفن الرديء التي نذكرها هي التي تمثل هذا الفساد الراسخ في الوعي . والفن الرديء ليس اطلاقا تعبرا عن شيء سييء في ذاته ، أو ربما عن شيء ساذج في ذاته . وهو ليس كذلك - في حالة الخضوع لأحكام المجتمع - تعبير عن شيء غير مناسب لا يصح الإفصاح عنه علنا . لكل واحد منا يشعر بانفعالات لو أدركها جيراننا ستتشعر أبدانهم حلما منه . وهي انفعالات لو امكنه أن يعيها فسيشعر بالفزع من نفسه . ان التعبير عن هذه الانفعالات ليس هو الفن الرديء ، كما أنه ليس كذلك التعبير عن الفزع الذي أثارته . وعلى النقيض ، ان الفن الرديء ينبعث عندما ننكر هذه الانفعالات بدلا من أن نعبر عنها ، أي عندما نميل الى الاعتقاد في تبرئتنا من الانفعالات التي تفرزنا ، أو عندما نرغب في الاعتقاد بسمعة عقولنا لنا بحيث لا تفرزنا هذه الأشياء .

والفن ليس يتعرف . والفن الرديء ليس بالشيء الذي نقدر على تحمله . فمعرفتنا أساس كل حياة ناهضة تتجاوز المستوى النفسي البحت من التجربة . وما لم يرق الوعي بصله بنجاح ستكون الوقائع التي يقدمها للفهم - وهي الأشياء الوحيدة التي ينسج الفهم منها نسيجه الفكري - باطلة من البداية . والوعي الصادق يزود الفهم بأساس راسخ . يستطيع أن يبتني فوقه ، أما الوعي الفاسد فيرغم الفهم على البناء فوق زمال هشة . والأغاليط التي يفرضها الوعي الكاذب على الفهم هي الأغاليط لن يقدر الفهم اطلاقا على تصحيحها لنفسه . فبإدام الوعي فاسدا ستكون آبار الحقيقة مسددة ، ولن يقدر الفهم على بناء شيء راسخ ، وستصبح المثل الأخلاقية قلاعا في الهواء . ولن تكون النظم السياسية والاقتصادية أكثر من نسيج عنكبوت . وحتى الصحة العامة وسلامة الجسم فانهما لن يصبحا في مأمن . على أن فساد الوعي والفن الرديء شيء واحد .

لم أتكلم عن هذه النتائج الهائلة لتضخيم دور الطائفة الصغيرة من أفراد مجتمعنا الذين يطلقون على أنفسهم اسم الفنانين . فقد يدل ذلك على الحماقة . ان ما قصدته هو أنه نظرا لاعتماد بقاى أى مجتمع على ما بين أفرادهم من صلات تعتمد على الأمانة المتبادلة ، لذا لا تكل حماية هذه الأمانة الى أية طبقة أو طائفة ، بل هى من واجب الجميع على اختلاف أشكالهم ومللهم . ومن ثم فإن أى جهد يبذل للتعبير عن الانفعالات ، أو أى جهد يبذل للتغلب على فساد الوعى هو جهد ليس مطلوباً من المتخصصين فحسب ، بل هو مطلوب من كل انسان يستخدم اللغة فى أية مناسبات تتطلب ذلك . وكل افصاح وكل ايماءة يقوم بها واحد منا هى عمل فنى . ويتحتم عند قيام أحدنا بذلك - مهما خدع الآخرين - الا يحاول خداع نفسه . فلو خدع نفسه فى هذه الناحية لكان معنى ذلك أنه بذر فى نفسه بذرة - ما لم يقتلعها بعد ذلك - فانها ستنبو لكى تصبح أى نوع من أنواع الشر ، وأى نوع من أنواع المرض العقلى ، وأى نوع من الغباء والحماقة والخيل . فالفن الرديء، وفساد الوعى هما الاصل الحقيقى لكل بلاء . *radix malorum* .

الفصل الثالث عشر

الفن والحقيقة

١ - الغيال والحقيقة

لو أن خلطا حدث بين الخيال والوهم ، فإن أية نظرية جعلت أنهن مساويا للخيال ستبدو قد تضمنت القول بأن الفنان أحد الكذابين . وربما اتصف بمهارته فى الكذب ، وببراعته فيه ، وبلطفه ، وبآثره الطيب ، الا انه مع كل ذلك كاذب . ولقد سبق لنا - على أية حال - رفض هذا الخلط .

ولو أمكن تحديد معنى الخيال تحديدا واقيا ، كما حدث فى (الفصل السابع - ٤) على أنه صورة للتجربة تعمل على تقديم الحقيقى وغير الحقيقى فى خايط أو مزاج غير محدد المعالم ، يقوم الفهم بعد ذلك بترسيب الحقيقة منه أو بلورتها ، لعدت للفن بوصفه خيالا مهمة حقة وحامة فى حياة الانسان . وهى مهمة شبيهة بمهمة العالم عندما يتخيل مختلف الفروض الممكنة ، التى سيتم بعد ذلك اعتمادا على التجربة والمشاهدة رفضها ، أو رفعها الى مرتبة النظرية . ووفقا لهذه النظرة ، تكون مهمة الفن هى انشاء عوالم ممكنة سيرى الفكر فيها بعد بعضها حقيقيا ، أو سيحولها الفعل الى حقيقة .

ورثة جانب كبير من الحقيقة فى مثل هذه النظرة الى الفن ، وإن كانت مع ذلك مازالت غير مرضية . ولقد رأينا فى نهاية الكتاب الاول تميز الفن الحق بمهنتين . المهمة الاولى خيالية ، والمهمة الثانية هى التعبير . ولقد قامت النظرة السابق بيانها بالتوسع فى الكلام عن المهمة

الأولى ، ولكنها تجاهلت المهمة الثانية . وترتب على الطريقة التي اتبعت في التوسع في الكلام عن المهمة الأولى انكار المهمة الثانية ، بحيث يمكن القول بأنها حرمت من اظهار دورها من البداية . وأى خيال يقطع بانشاء العوالم الممكنة لن يمكن أن يكون اطلاقا تعبيراً عن الانفعال في نفس الوقت ، لأن قياس الخيال الانشائي بالتعبير عن الانفعال أمر ضروري ، وليس مجرد أمر ممكن فحسب . وضرورته قد جاءت من هذا الانفعال ، اذ هو وحده الذى سيقوم بالتعبير عنه .

ويصح القول بأن العمل الفنى الذى يقوم أى فنان بخلقه فى مناسبة من المناسبات ، لم يخلقه الفنان باعتباره قادراً على الخلق فحسب ، بل لأنه يتحتم عليه ذلك . فاذا نظرنا الى العمل الفنى على أنه مجرد عمل فنى من جملة أعمال فنية أخرى ممكنة ، كان بإمكانه خلقها عوضاً عن ذلك ، لكان ما قلناه أمراً غير صحيح . فهو قد قام بخلقه فى لحظة معينة فى حياته ، وما كان باستطاعته خلقه فى أية لحظة أخرى ، او خلق غيره فى هذه اللحظة . وهذا لا يعنى أن أعماله متصلة بعضها ببعض فى صورة تسلسل ، بحيث يعتمد كل منها على ما قبله ، ويهدى لما بعده . فهذه نظرة سطحية للغاية الى تاريخ الفن فى أوسع نطاق له ، او اضيق نطاق على حد سواء ، لأن كل عمل فنى قد تم خلقه للتعبير عن انفعال قد انبعث بباطنه فى هذه اللحظة من حياته وليس فى لحظة سواها . وأحداث حياة الفنان بوصفه فناناً من بين العوامل التى ساعدت على بلوغه هذه الحالة الانفعالية ، إلا أنها لا تزيد عن مجرد عامل .

ولو كان ما يقوله الفنان فى أية مناسبة معلومة هو الشيء الوحيد الذى كان باستطاعته قوله فى هذه المناسبة ، ولو كان الفعل الخلاق الذى بعث هذا الاقصاد فعلاً من أفعال الوعي - وبناء على ذلك يكون فعلاً من أفعال الفكر - فان ما يترتب على ذلك بالضرورة هو اعتبار هذا الاقصاد محاولة لتقرير الحقيقة ، أى أنه ليس بالشيء الذى لا تراعى فيه الاختلافات بين الحقيقة والباطل . ومادام الاقصاد قد تمخض عن عمل فنى جيد ، فهو اقصاد صادق ، اذ لا اختلاف بين امتيازه الفنى واقصاحه عن الحقيقة .

وكثيراً ما ينكر ذلك ، وإن كان سبب هذا الانكار هو اساءة فى الفهم . ولقد فرقنا بين صورتين من صور الفكر ، هما الوعي والفهم . ولما كان الفهم يعنى بالصلات بين الأشياء ، فمن ثم ومن حيث أن الحقيقة عند الفهم هى نوع معين من الحقيقة ، أو بمعنى آخر هى حقيقة خاصة

بالصلوات بين الأشياء ، فيناء على ذلك تكون للفهم طريقة معينة في إدراكها ، هي طريقة البرهان أو الاستدلال . والوعى في أصله ليس فهما ، وإنما فهو لا يعلل ، ولا يستطيع أن يفعل ذلك . ونتيجة لذلك ، فإن الفن في أصله لا يعتمد على التعليل والبرهان : فليس لديه إحكام مماثلة للحكم الآتي : « لهذا السبب » . إذن ذلك ، أو « لهذا السبب » . إذن ليس ذلك : « في هذه الحالة إذا ظن أى إنسان (ولستنا بحاجة إلى التساؤل عن سبب ذلك) أن الفهم هو الصورة الممكنة الوحيدة للفكر ، فإنه سيعتقد أن أى شئ لا يعتمد على براهين لا يمكن أن يكون صورة للفكر ، ومن ثم فإنه لن يكون معنيا بالحقيقة . وسيستخلص ، بعد ادراك عدم اعتماد الفن على التعليل ، عدم وجود صلة بين الفن والحقيقة . والشاعر طورا يقول ان محبوبته هي نموذج للفضائل كافة . وطورا آخر يقول ان لها قلبا اسود كالجحيم . وهو تارة يرى العالم نعيما ، وتارة أخرى يراه كوما من التراب أو مزبلة أو وباء . ويبدو هذا الكلام في نظر الفهم متناقضا . فالمحبة – كما يقال لنا – لا يمكن أن تكون نموذجا للفضيلة في وقت ما ، وقلبها اسود كالجحيم في وقت آخر . ومعنى هذا أن قائل هذا الكلام مصاب بالهذيان . فهو لا يمكن أن يكون صادقا ، ولا بد أن تكون نظريته قد اتجهت الى المظاهر بدلا من الحقائق ، او الى الانفعالات وليس الى الوقائع (١) .

ولا داعى لرفض هذه الحجج ، والقول بأن الصديق في حالة انفعالاتنا هو نوع من الصديق كذلك . فالشاعر الذى سئم الحياة اليوم ، وأفصح عن ذلك ، لم يمن تعهده أن يظل على هذه الحال غدا . على أن هذا لا يعنى أنه لم يكن صادقا عندما أعلن بأنه قد سئم الحياة اليوم . وقد يكون سامه انفعالا ، الا أنه حقيقة يشعر بها . وربما كان شعوره بالسأم من الحياة مجرد شئ ظاهرى ، الا أن حقيقة ظهوره قد جملة أمرا واقعا ويستطاع الاجابة نيابة عن الشاعر على حجة من قال بأن المحبة لا يمكن أن تتصف بالفضيلة الى حد يثير الإعجاب وبأنها شريرة منفرة ، كما يستطاع الاجابة عن قال ان العالم لا يمكن أن يكون نعيما وكوما من التراب ، بأن المجادل – فيما يبدو – يعرف في المنطق أكثر مما يعرف عن النساء أو العالم .

(١) لم أقصد توجيه أى نقد لأى إنسان . فغلى قد قصدت بهذا الكلام التكثير عن حقائق شبابى . انظر كتابى (١٩٢٥) Outline of a Philosophy of Art (خلاصة في فلسفة الفن) ص ٢٢ . وانظر كتابى Speculum Mentis (مرآة العقل) سنة ١٩٢٤ – ص ٥٩ ، ص ٦٠ .

والفن لا يمكن أن يقف موقف عديم ميالة بالحقيقة . فهو أساسا يرمى الى يلورغ الحقيقة . الا أن الحقيقة التي يبحث عنها ليست حقيقة خاصة بصلات بين الأشياء ، بل هي حقيقة ادراك ماهية الواقعة المفردة . والجقائق التي يكتشفها الفن هي تلك الأشياء الفردية القائمة بذاتها التي تصبح من وجهة نظر الفهم « الأطراف » التي يضطلع الفهم بتقريب الروابط التي تربط بينها ، أو ادراكها . ويتميز كل شيء من هذه الأشياء الفردية عندما يكتشفه الفن بطابعه المفرد الشخص المكتمل الذي لم يتعرض الى أى تجريد بفعل الفهم . فهو يمثل تجارب لم يتحدد فيها بعد ، ما يخص الذات ، وما يخص العالم الذي تحيا فيه الذات . ولو كانت هذه التجربة هي تجربة الاعجاب بمحبوبة فأننى لن أتساءل بوصفى شاعرا هل يرجع ذلك الى اختلافها في ذاتها الى حد ما عن باقي النساء ، أو أن ذلك يرجع الى أننى لسبب ما فى حالة عشق . وما أقوم به حينئذ هو شيء جدد مختلف عن توجيه مثل هذه الأسئلة . فانا أعمل على اكتشاف شيء من النوع الذى قد توجه اليه فيما بعد مثل هذه الأسئلة . وإذا اتضح تعذر الإجابة عن مثل هذه الأسئلة فيما بعد ، فإن هذا لن يدل على أن الأشياء التي دارت حولها الأسئلة قد أسيتت ملاحظتها .

٢ - الفن في ناحية النظرية والفن في ناحية العملية

الفن معرفة ، وهو معرفة بالمفرد . وهو بهذا المعنى لا يدل على فعل نظري ، بحث متميز عن الفعل « العمل » . والاختلاف بين الفعل النظري والفعل العمل له بطبيعة الأحوال قيمة معينة ، الا أنه من الواجب ألا يطبق بطريقة مهوشة . ولقد اعتدنا تطبيقه ، كما اعتدنا الاعتقاد بوجود دلالة له في الحالات التي نعى فيها بالصلة بين أنفسنا وبيئتنا . فالفعل نظري ، في رأينا ، عندما يكون فعلا صادرا منا ، وأحدث تغييرا فينا ، ولكنه لم يحدث أى تغيير في بيئتنا . وهو عمل ، اذا أحدث تغييرا في بيئتنا ، ولم يحدث أى تغيير فينا . ولكن هناك حالات كثيرة نكون فيها اما على غير وعى بأى تمايز بيننا وبين بيئتنا ، أو لا نعى به في حالة وعينا بوجوده .

فمثلا ، عندما نبذل بالفصل في فهم مشكلات الأخلاق سندرك علم ارتباطها بالتغيرات التي نستطيع إحداثها في العالم المحيط بنا مع بقاء نفوسنا بغير تغير . فهي وثيقة الصلة بالتغيرات التي تحدث في نفوسنا . وعلى سبيل المثال - مسألة هل أعيد كتابا . استعمرته من أى امرئ ، أو احتفظ به وأنكر استعارتي له عندما يطلب منى اعادته ، لن تثير أية

مشكلة أخلاقية جديدة : وأي طريق سأسلك أمر يتوقف على من أنا . أما مسألة هل أهد في هذه الحالة أمينا أم غير ذلك ، فهي من المسائل التي تثير مشكلات أخلاقية هامة للغاية . فإذا اكتشفت أنني لسبت أمينا وصممت أن أكون أمينا ، فعني هذا أنني قد تناولت مشكلة أخلاقية حقيقية ، أو أنني شرعت في تناولها . ولكنني إذا اهتمدت إلى حل لهذه المشكلة فلن يسفر ذلك عن حدوث تغير لي فقط . أنه سيؤدي إلى حدوث تغيرات في بيئتي كذلك . إذ ستبحث من الشخصية الجديدة التي سأصنف بها أفعال ستغير عالمي حتما إلى حد ما . ومن ثم لا تعد الأخلاق تجربة نظرية فحسب ، أو عملية فحسب ، بل هي تابعة للناحياتين معا . والناحية النظرية تتمثل في اماطة اللثام عن جوانب خاصة بنا . فهي لا تعني مجرد قيامنا بعمل شيء ما ، بل تعني كذلك تفكيرنا فيما عملناه . أما ناحيتها العملية فترجع إلى أننا لا تقتصر على التفكير ، بل نعمل على تطبيق هذه الأفكار من الناحية العملية .

وفي حالة الفن ، فإن التفرقة بين الناحية النظرية والناحية العملية ، أو بين الفكر والعمل ، ليست من المسائل التي تظهر آثارها فيما بعد كما هو الحال في أية مسألة أخلاقية جديدة بهذا الاسم (ولا شأن لي بأية نواح أخلاقية تافهة من النواحي التي كثيرا ما تدعى لنفسها اسم الأخلاقيات) . فهذه التفرقة لن تظهر إلا نتيجة للعمل التجريدي الذي يقوم به الفهم ، عندما نعرف كيف نقسم أية تجربة من التجارب إلى قسمين : قسم يتبع « الذات » ، والآخر يتبع « الموضوع » . والشئ الفردي الذي يرمي الفن إلى معرفته هو الموقف الفردي الذي نلغي أنفسنا فيه . ونحن في هذه الحالة لا نعي الموقف إلا باعتباره موقفا خاصا بنا ، ولا نعي أنفسنا إلا باعتبارنا مستغرقين فيه . وقد يكون هناك آخرون مستغرقين فيه أيضا ، ولكن هؤلاء - مثلنا - لن يظهرنا لوعينا إلا باعتبارهم من مكونات هذا الموقف . فهم لن يظهرنا أشخاصا لهم حياتهم الخاصة بهم خارج هذا الموقف .

ولا كان الوعي الفني (أي الوعي بمعناه الأصلي) لا يفرق بين نفسه وبين عاله ، لأن عاله لا يبدو له شيئا آخر خلاف الأشياء التي يجزئها هنا والآن . أما نفسه فهي مجرد حقيقة قيامه بتجربة هذا ال (هنا) وهذا (الآن) ، لهذا السبب لا يصح اعتبار الفعل الذي اعتمد عليه في التفرقة ، نظريا أو عمليا . إذ لا يصح وصف أي شخص بأنه يقوم بفعل نظري . أو فعل عملي ، إلا إذا فكر في قيامه بهما على هذا الوجه . ويبدو العمل الذي يقوم به الفنان في نظر المشاهد متضمنين ناحية نظرية وناحية

عملية والفنان في نظر نفسه لا يدرك أنه يعمل وفقا لأية ناحية نظرية أو ناحية عملية ، لأن ادراك العمل وفقا لأية حالة منهما يدل على حدوث تفرقة . وهو بوصفه فنانا لا شأن له بإقامة هذه التفرقة . وكل ما نستطيع باعتبارنا باحثين نظريين في الاستطابق أن نفعله هو أن نتعرف على ملامح من عمله يصح أن نوصفها بأنها نظرية ، وعلى ملامح أخرى نستطيع وصفها بأنها عملية ، الى جانب ادراكنا في الوقت نفسه أنه لا وجود لمثل هذه التفرقة في نظر الفنان .

ومن الناحية النظرية ، الفنان انسان استطاع معرفة نفسه ومعرفة انفعاله . وهذا يعنى أيضا معرفته لعالمه ، أى المراثيات والأصوات وما شابه ذلك التى تكون مجتمعة تجربته الخيالية الشاملة . وهاتان المعرفتان في نظره معرفة واحدة ، لأن هذه المراثيات والأصوات تبدو له مغمورة في انفعال تأمله لها . فهذه المراثيات والأصوات هى لغة الانفعال التى أفصح بها عن نفسه للوعى . وهذا يعنى أن عماله هو لغته . وما يفصح عنه هو افصاح عنه هو ذاته ، أى أن رؤياه الخيالية له هى معرفته بذاته .

ومعرفة الفنان لنفسه تعنى قيامه بصنع نفسه . فهو في البداية مجرد نفس بحتة ، أى صاحب تجارب نفسية محضة أو تأثيرات . وقيامه بمعرفة نفسه يعنى تحويل تأثيراته الى افكار . وما يترتب على ذلك هو تحول نفسه من نفس بحتة الى وعى . واعتدائه الى معرفة انفعالاته يعنى اعتدائه الى السيطرة عليها ، وإلى املاء ذاته عليها بوصفه سيدها . وما من شك في أنه لم يترك باب الحياة الأخلاقية بعد ، غير أنه قد خطا خطوة لا غنى عنها نحوها . فهو قد تعلم كيف يحصل اعتمادا على جهوده على مجموعة جديدة من المواهب العقلية . وهذا انجاز ينبغى أن يتعلم في البداية لو أراد الحصول فيما بعد اعتمادا على جهوده على مواهب عقلية تقربه من مثله الأخلاقية .

وفضلا عن ذلك ، فإن معرفته بهذا العالم الجديد تعنى كذلك قيامه بصنع العالم الجديد الذى احتدى الى معرفته . فالعالم الذى احتدى الى معرفته هو عالم مؤلف من لغة ، وهو عالم يتصف فيه كل شئ بالتعبير عن الانفعال . فان كان هذا العالم قد أصبح يتصف بطابعه التعبيري أو بأن له دلالة ، فهو الذى قد جعله على هذا الحال . أنه بطبيعة الحال لم يصنعه من العدم . فهو ليس الله ، بل هو عقل متناه لم تبلغ قدراته في طريق تعقلها أكثر من مرحلة أولية جدا . انه صنعه مما ظهر له في

مرحلة التجربة النفسانية البحتة الأكثر من ذلك أولية ، أى من الألوان والأصوات وما شابه ذلك . وأعرف أن قراء كثيرين سيدفعهم إخلاصهم لتحل ميتافيزيقية شائعة في الوقت الحالى الى الرغبة فى انكار هذا الكلام ، وقد تبدو من الحصافة مراعاة اعتراضاتهم التى تعد أمورا مألوفة الى أبعد حد ، على أن يتم رفضها بعد ذلك ، وهو ما سوف يكون أمرا هينا للغاية . ولكننى لن أفعل ذلك . فانا لا أكتب لهداية الآخرين ، بل للأفصاح عما أعتقد . فإذا اعتقد أى قارئ أن معرفته أفضل ، كان الأنسب له هو متابعة اتجاهاته الفكرية بدلا من محاولة اتباع اتجاهاتى .

وموجز القول ، اذا تأملنا التجربة الاستطاقية وفقا لنظرة نميز فيها الفعل النظرى من الفعل العملى ، فسنرى أنها تظهر خصائص من كلا النوعين . ففيها تتمثل معرفة الانسان لنفسه ومعرفته بعالمه . ولا تمايز قد حدث بعد فى هذه التجربة بين العارف والمعرف . ولذا فإن العالم يعد تعبيرا للنفس ، والعالم عبارة عن لغة معناها هو التجربة الانفعالية التى تتألف منها النفس . والنفس تتألف من انفعالات لا يمكن أن تعرف الا عند التعبير عنها فى اللغة التى هى عبارة عن العالم . والتجربة الاستطاقية تدل كذلك على قيام الانسان بصنع ذاته وصنع عالمه . فالذات التى كانت فى الأصل نفسا قد أعيد صنعها فى شكل الوعى ، والعالم الذى كان محسوسات فطرية قد أعيد صنعه فى شكل اللغة ، أو فى صورة محسوسات حولت الى خيالات وعبئت بانفعالات لها دلالة ، ومن ثم تكون الخطوة المتقدمة التى خطتها التجربة من المرحلة النفسية الى مرحلة الوعى ، وما يحدث فيها هو الانجاز الذى يتميز به الفن (خطوة الى الامام فى كل من الناحيتين النظرية والعملية ، وان كانت خطوة واحدة فقط وليست خطوتين .

٣ - الفن والفهم

الفن فى اصله لا يحتوى على أى شئ يرجع الى الفهم . وهو فى جرحه فعل نبليخ بوساطته الوعى بانفعالاتنا . وثمة انفعالات موجودة فعلا ولكننا لم نصبح على وعى بها بعد ، اذ انها فى مستوى التجربة النفسية . ومن هنا يصادف الفن فى التجربة النفسية البحتة حالات من النوع الذى يتناوله أساسا ، ومشكلات من نوع يعد حلها مهمته الأساسية .

وقد تبدو هذه المشكلة ليست مجرد مشكلة من المشكلات التي وجد الفن لحلها ، بل هي المشكلة الوحيدة التي يستطيع الفن حلها . وبعبارة أخرى ، قد يبدو أن الانفعالات النفسية هي الانفعالات الوحيدة التي يستطيع الفن التعبير عنها . إذ أن كل الانفعالات الأخرى تتولد في مستويات من التجربة لاحقة لانبعاث الوعي ، ومن ثم (قد يعتقد) بأن الوعي سيكتشفها ويُقيّمها . فهي تولد - كما يبدو - على ضوء الوعي ، ولها تصورات جاهزة لها من يوم ولادتها ، ومن ثم فإن التعبير عنها بواسطة الأعمال الفنية أمر لا يبرر له .

وما يترتب منطقياً على هذه الحجة هو ألا يحتوى موضوع أى عمل فنى - إن كان عملاً فنياً حقاً - على أى شيء من صنع الفهم . وهذا ليس هو ما قلته فى أول جيلة فى هذا القسم ، لأن هذا الكلام يعنى خلو الفن من أى شيء يرجع إلى الفهم ، كما أنه يعنى أن أى أنواع معينة من الأعمال الفنية تحتوى على الكثير من الأشياء التي ترجع إلى الفهم ، إنما تتضمنها لا باعتبارها أعمالاً فنية ، بل باعتبارها أعمالاً من نوع معين ، أى باعتبارها تعبر عن انفعالات من نوع معين ، أى انفعالات لا تنبعث إلا بوصفها شحنات انفعالية لأفعال فكرية .

فى هذه الحالة لدينا احتمالان . أما القول باقتصار استقاء موضوع العمل الفنى (الانفعال الذى يعبر عنه) من المستوى النفسى للتجربة ، على أساس أنه المستوى الأوحيد الذى توجد فيه أية تجارب لسنا على وعى بها ، أو القول بأن العمل الفنى قد يتضمن كذلك عناصر مأخوذة من مستويات أخرى . وفى هذه الحالة ، فإن هذه المستويات ستحتوى كذلك على عناصر لن نعيها حتى نهتدى إلى تعبير عنها .

ولو أمكن النظر إلى هذين الاحتمالين على ضوء السؤال الآتى وهو ما الانفعالات التي يعبر عنها بالفعل العمل الفنى من النوع الأول . وما التي يعبر عنها أى عمل من النوع الثانى ، لتعذر التشكك - فيما اعتقد - فى صحة الاحتمال الثانى . ولو أننا فحصنا أى عمل فنى ، نختاره كما نشاء ، وتاملنا الانفعالات التي يقوم بالتعبير عنها فسنرى أنها تتضمن بعضاً من الانفعالات الفكرية ، التي لا تصد أقل هذه الانفعالات أهمية . والمقصود بالانفعالات الفكرية هو الانفعالات التي لا يمكن أن يشعر بها سوى كائن مفكر . ويتم الشعور بها فى الواقع لأن مثل هؤلاء الكائنات يستخدمون عقولهم بطرائق معينة . والشحنات الانفعالية التي تظهر فى هذه الحالة ليست شحنات خاصة بالتجربة النفسية البحتة أو خاصة بالتجربة

فى مستوى الوعى البحث ، بل هى خاصة بالتجربة الفكرية ، او بالفكر
فى أضيق معنى للكلمة .

ولو أننا تأملنا ، فسنرى هذا الأمر لا مفر منه . فحتى لو وجد أى
انفعال معين قد تزود منذ مولده بتعبيره المناسب - كما ذكرت - فلن يدل
هذا القول على أى شئ خلاف أن التعبير قد تحقق بالفعل ، وأن تحققه
لو حدث سيكون بفعل الوعى الفنى . وكل انفعال حتى اذا لم يولد ويفهم
ملققة التعبير الفضية ، ستعاد ولادته على أية حال عند ولادته الثانية عندما
يصبح فكرة ، أى شيئاً متميزاً عن التأثير . ولما كانت انفعالات المستوى
الواعى والمستوى الفكرى فى التجربة انصب بكثير من انفعالات المستوى
النفسى البحث (الفصل الحادى عشر - ٣) ، لذا لا عجب اذا استقيت
موضوعات العمل الفنى فى الغلب الأحيان من الانفعالات المنتمية الى هذين
المستويين العالين .

فمثلاً ، لم يكن سبب ابتداء موضوع رواية يدور حول ررميو وجوليت
هو التجاذب الجنى القائم بين كائنين - مهما كانت شدته - أو أنهما
كائنان يتبادلان تجربة التجاذب هذه ، وعلى وعى بها ، أى أنهما كائنان
فى حالة عشق ، بل كان السبب هو اتصال جبهما فى نسيج واحد ،
بوقف اجتماعى وسياسى معقد ، وتوقف هذا الحب بفعل التوتر الذى
تعرض له هذا الموقف . والانفعال الذى جربه شكسبير وعبر عنه فى
الرواية لم يكن انفعالا بعث من شهوة جنسية أو من تعاطف عليها ، بل كان
انفعالا منبعثاً من ادراكه (الفكرى) لما يحدث عندما تصطم العواطف
على هذا الوجه بالأحوال الاجتماعية والسياسية . وبالمثل ، تخيل شكسبير
الملك لير - كما نتخيله نحن - لا باعتباره رجلاً عجوزاً يعانى من البرد
والجوع ، بل تخيله والدها يعانى من هذه الأشياء بعد أن كانت بناته سبياً
فى وقوعها . وبغير فكرة العائلة ، وتصورها عن طريق الفكر ، أساساً
لأخلاق المجتمع ، ما كانت مأساة لير ، لتظهر الى عالم الوجود . فالانفعالات
التي تم التعبير عنها فى هذه الروايات اذن هى انفعالات قد انبعثت من
موقف ، وهذا الموقف ما كان ليحدث هذه الانفعالات الا فى حالة ادراكه
فكرياً .

وعندما يحول الشاعر التجربة الإنسانية الى شعر ، فإنه لا يقوم
بتنقيتها ، بأن يفصل الجوانب الفكرية ، ويبقى الجوانب الانفعالية ،
ثم يعبر بعد ذلك عن هذا الشئ الذى تبقى . أن ما يقوم به الشاعر هو

خلط الفكر ذاته في الانفعال ، أى أنه يفكر بطريقة معينة ثم يعبر بعد ذلك عن كيفية الشعور عندما يفكر على هذه الصورة . ولقد قام دانتى مثلا بمزج فلسفة توماس الاكوينى بانفعالاته فى قصيدة عبرت عن الحالة التى يشعر بها أى انسان يعتنق المذهب التوماوى (١) . وعبر الشاعر دون (وهذا هو ما جعله قريبا الى قلوبنا فى العشرين أو الثلاثين سنة الأخيرة) عن كيفية الشعور بالحياة فى عالم زاهر بالأفكار المشتتة وبأوضاع الحياة والفكر العتيقة المهمللة ، التى تؤدى الى تشتت النشاط الفكرى ذاته بحيث لا يظهر الا فى صورة لمحات فكرية اختفت منها كل روابط منطقية ، وهو ما جعل طابع انفعال الفكر السائد هو الاحساس بهذا التشتت . وتكرر التعبير عن هذه النغمة فى قصائده ، كما هو الحال فى قصيدة The Glass (المرأة) ، وفى صورة أفكار اخلاقية ، كما هو الحال فى أبياته الكثيرة التى أشاد فيها بتقلبات النفس . وعبر مستر اليوت فى أعظم قصيدة ظهرت باللغة الانجليزية فى هذا القرن عن فكرته الخاصة بتدهور حضارتنا (وهى ليست فكرته وحده) ، التى تنجلي فى مظاهر خارجية مثل تصدع الأوضاع الاجتماعية ، وباطنيا فيما يظهر من تبلى بتاييح الأنفعال بالحياة .

ولا أقصد بذلك أن لكل شاعر مذهباً فلسفياً ، تفسره أشعاره . والسبب الذى يدفعنى الى رفض هذا القول ليس مجرد كونه غير صحيح ، بل لأنه ربما كان مضللاً . فالمذهب الفلسفى فى اعتقاد أغلب الناس هو مجموعة من الأفكار التى ابتكرها أحد الفلاسفة بمفرده بقصد محاولة أرجاع كل تجاربه الى أساس من ابتكاره . مثل هذه المزاعم لا اعتقد فى صحتها . وما أصادفه فى كتابات أى فيلسوف بالذات لا يمت الى هذا الكلام بصلة . فالمذهب الذى يجيء به الفيلسوف أقرب الى سلسلة من محاولات التفكير التى تعد أكثر وضوحاً وتوافقاً من أفكار معاصريه فى نواح مألوفة الى حد ما .

والشعراء المشاركون فى سبيل التفكير هذه ، ويعبرون عنها فى أشعارهم . فكيف إذن تختلف تعابيرهم الشعرية عن تعابير الفلاسفة ؟ . والاختلاف لا يدور فى الحقيقة - ان كانت هذه حقيقة - حول استخدام الشاعر كلاماً وزوناً مقفى فى كتاباته وكلامه ، بينما يكتب الفيلسوف كلاماً منثوراً . فهناك فلاسفة قد كتبوا شعراً ومع ذلك فلا يصح اعتبارهم

(١) أو أى وصف آخر قد توصف به فلسفته التى لم تتبع مذهب توماس الاكوينى تدعية كاملة .

شعراء ، و ثمة فنانون يعيشون في الخيال وقد كتبوا نثرا ، ومع هذا فقد قلوا شعراء . والاختلاف بينهما عن أية تفرقة مزعومة بين الاستخدام العاطفي للغة ، والاستخدام العائلي ، لذا . فلقد رأينا في أحد الفصول السابقة أن أية تفرقة من هذا النوع أمر وهمي . والخلاف لا يدور حول التفرقة بين اللغة عند تعبيرها عن الانفعال واللغة عند تعبيرها عن الفكر . إذ أن اللغة كلها تعبر عن الانفعال . وهو لا يدور كذلك حول الاختلاف بين اللغة في صورتها الأصلية باعتبارها تعبر عن انفعالات الوعي واللغة بعد صيغتها بصيغة الفكر . فكما رأينا وشيكا ، ليس ثمة ما يحول دون تعبير الشاعر عن انفعالات الفكر . والأمر على نقيض ذلك ، إذ أنه يعبر عن هذه الانفعالات عادة .

ولن نكون قد اقتربنا من الاهتمام إلى أية تفرقة مرضية ، لو أنسأ تصورنا الشاعر مجرد انسان يتخيل نفسه قائما بتصور أفكار لو أنه كان فيلسوفا لتحس في تقبلها ، أو رفضها . وما من شك في وجود أناس أطلق عليهم اسم الفنانين ، قد جعلوا لأنفسهم طابعا دراميا ، وبدوا فلاسفة وهميين ، يتظاهرون باتباع أفكار لم يفهموها في الواقع . ولكن هؤلاء الناس لم يكونوا فنانين بحق . فهم لا ينتمون إلى العالم الاستطافي الخاص بالتجربة الحياتية ، بل ينتمون إلى عالم استطافي زائف قائم على الوهم . فهم على عكس دانتي مثلا الذي كان مخلصا في تحسسه لمذهب التوماوية . ومن بين المهام الملقة على عاتق الفيلسوف تناول اتجاهات لا يلزم قبوله لها أو رفضها ، وتأملها ، على سبيل الافتراض . فهو يقبلها مؤقتا « لمقتضيات المناقشة » ، أي لكي يكشف ما تتضمنه .

ومن وسائل التفرقة التي تبشر بنتيجة أفضل ، التمييز بين عرص الفكرة ، ومناقشتها ، باعتبارها يمثلان جانبين ساكنا ، وجانبا ديناميا للفكر . فلم تكن مهمة القديس توما الاكويني هي تفسير مذهب التوماوية ، بل كانت الاهتمام إليه ، أي اقامة براهين تهدف إلى نقد الآراء الفلسفية الأخرى ، وعن طريق هذا النقد يهتدى - كما يهتدى قراؤه - إلى رأي يأمل أن يكون مرضيا . ومنذ اخترع فيثاغورس كلمة فلسفة (كما يقال لنا) وجعل هذه الكلمة تدل على أن الفيلسوف ليس صاحب حكمة ، بل هو انسان يتوق لبلوغها ، وطلاب الفلسفة يعتقدون أن مهمتهم ليست اتباع نظرة أو أخرى ، بل بلوغ نظرة لم يتم الاهتمام إليها بعد ، أي أن مهمتهم تنصب على جهد الفكر ومخاطراته ، لا على الاحاطة بنتائجه . وما يحاول أن يعبر عنه أي فيلسوف حق (باعتباره مختلفا عن أستاذ

فلسفة يعلم الطلبة لأغراض الامتحان) عندما يكتب هو التجربة التي حياذفها خلال هذه المخاطرة ، بحيث تبدو النظريات والمذاهب مجرد أحداث عابرة خلال الرحلة . وعند الشاعر يغلب الظن أنه لا وجود لدينامية في التفكير من هذا النوع . فهو يلقي نفسه مزودا - كما يمكن القول - بأفكار معينة ، ثم يقوم بالتعبير عن حالة الشعور بالتزود بهذه الأفكار . ويمكن اذن وصف الشعر عندما يصدر من مفكر ويوجه الى جمهور من المفكرين بأنه قد عبر عن انفعال فكرى اعتمد على التفكير بطريقة معينة ، فى حين إن الفلسفة هى الانفعال الفكرى القائم على محاولة التفكير بطريقة أفضل .

ولا اعرف طريقة أخرى اتبعها فى التفرقة بين الاثنين بوصفهما نوعين من الانشاء الأدبى . اللهم الا اذا استعضت عن الفلسفة الحققة فلسفة زائفة (او الشعر الزائف بالشعر أو بكليهما) ، أو اتبعت تفرقة اعرف انها باطلة . على أنه من الواجب أن اقرر أن التفرقة التى اتبعتها كانت مفتعلة وعقوية . فلا أرى سببا يحول دون قيام التجربة الفكرية الخاصة بانشاء النظرة الفلسفية ، أو تقلدها ، بتزويد الشاعر بموضوع ، لايقن خصبا عن مجرد اعتناق فكرة ، أو اتباعها . وأنا واثق أن أى فيلسوف قد عبر عن تجربة اعتمدت على تنمية احدى النظريات دون أن يوضح لنفسه ولقرائه ما النظرية التى قام بتسميتها ، لن يكون قد انجز أكثر من نصف عمله . وبناء على ذلك تكون التفرقة - فيما يبدو - بين الكتابة الفلسفية والكتابة الشعرية أو الكتابة الفنية (وما ذكرته ينطبق بالمثل على الكتابة التاريخية والعلمية) اما وهمية كلية ، أو هى لاتنطبق الا على الاختلاف بين الكتابة الفلسفية الرديئة والكتابة الشعرية الجيدة ، أو بين الكتابة الشعرية الرديئة وبين الكتابة الفلسفية الجيدة ، أو بين الكتابة الرديئة وبين الكتابة الشعرية الرديئة . فالفلسفة الجيدة والشعر الجيد ليسا نوعين مختلفين من الكتابة ، بل هما نوع واحد . فكلما كتابة جيدة لا غير . وفى حالة امتيازهما بالجودة فانهما سيلتقيان من ناحية الاسلوب والشكل الأدبى . وحتى اذا اتصف كل منهما بالجودة التى من الواجب اتصافه بها فى مجاله ، فستتلاشى هذه التفرقة .

وقد تبدو فى هذا الكلام مفارقة ، وهى مفارقة لاترجع الا الى أننا قد ورثنا تقليدا مرذولا من القرن التاسع عشر المنصرم ، يتصور الفنان نفسه تبعا له وكأنه منعزل عن أحوال عصره ونشاطه . فهو يتصور نفسه أحد أفراد زمرة لايمها شئ خلاف أن الفن للفن . وفى نظره الكتاب الذين يعانون من هذا الوهم (وهو وهم قد اتبعت كما بينت فى فصل سابق من تصور الفن على أنه ترفيه) يبدو أن هناك أسلوبا فنيا فى الكتابة مختلفا

غاية الاختلاف عن الأسلوب اللافني الذى يتبعه العلماء والفلاسفة ، وغيرهم من الخارجين عن هذه الزمرة . الا أنه بمجرد ادراك أن الفن واللغة شيء واحد يستتلاشى هذه التفرقة . فلا وجود لما يدعى بالكتابة اللافنية ، اللهم الا اذا كان المقصود بذلك هو الكتابة الرديئة . ولن يوجد كذلك ما يدعى بالكتابة الفنية ، فثمة كتابة فحسب .

فاذا عبرنا عن ذلك بلغة عملية قلنا اننا اعتدنا الظن بأن الكاتب ينبغي أن يتبع احدى طائفتين . فهو اما أن يكون كاتباً « بحثاً » يعنى باجادة الكتابة بقدر استطاعته ، وفى هذه الحالة يسمى اديباً . او أن يكون الكاتب كاتباً تطبيقياً (اذا اتبعنا التفرقة القديمة بين العلوم البحتة والعلوم التطبيقية) يعنى بالتعبير عن أفكار محددة معينة ، ويتوق الى كفاية الاجادة فى الكتابة حتى ينجح فى توضيح افكاره ، ولا يرغب القيام بما هو أكثر من ذلك . واذا أريد للأدب الازدهار فى المستقبل ، يتحتم القضاء على هذه التفرقة ، اذ ينبغي أن يخصب كل من هذين المثالين الآخر . فمن الواجب ان يتعلم العالم والمؤرخ والفيلسوف مثلما يتعلم الأديب ، كيف يكتبون فى أفضل صور للكتابة . ويتحتم كذلك أن يتعلم الأديب مثلما يتعلم العالم واقرانه بحيث يستطيع الامام بطريقة شرح الموضوع ، بدلا من قيامه بمجرد استعراض انشائي للأسلوب . فالموضوع بغير أسلوب ضرب من الفوضى ، والأسلوب بغير موضوع ينم على السطحية . والفن يعنى الجمع بين كل من الأسلوب والموضوع .

الفصل الرابع عشر

الفنان والمجتمع

١ - التجسيم

العمل الفني - كما رأينا - ليس جسما ، أو شيئا يدرك حسيا ، بل هو فعل يقوم به الفنان . وهو ليس فعلا صادرا عن « جسمه » أو عن طبيعته الحسية ، بل هو فعل قد صدر عن وعيه . ومن هذا البيان تنبعث مشكلة خاصة بصلة الفنان بجمهوره .

ويبدو قيام الفنان بتوصيل تجربته الى الآخرين جانبا عاديا من عمله . ولكي يحقق ذلك ينبغي أن تتوفر له سبل للاتصال بهم . وهذه السبل عبارة عن أجسام وأشياء يمكن ادراكها حسيا كاللوحة المرسومة . أو الحجر المنحوت ، أو الأوراق المكتوبة ، وما شابه ذلك .

وتبعاً لما تقوله النظرية الفنية في الفن ، كل هذه الأمور بسيطة للغاية . فالفنان لن يكون فنانا الا اذا أمكنه النجاح في التأثير في جمهوره في نواح معينة . واللوحة المرسومة ، أو ما شابهها ، هي الوسيلة التي يستخدمها لتحقيق هذه الغاية . فاللوحة المرسومة هي في الواقع العمل الفني ، أي أن العمل الفني هو جسم وشئ يدرك حسيا . وما يجعله جديرا بتسمي العمل الفني هو قدرته على إحداث الأثر المطلوب فيمن يتذوقونه ، ومن ثم تكون صلة الفنان بجمهوره أمرا أساسيا في اعتباره فنانا .

ووفقا لنظرية الفن التي تم شرحها في هذا الكتاب ، تبدو هذه الصلة بجمهور المتذوقين لأول وهلة أمرا غير جوهري . إذ تبدو أنها قد اختفت

تماما من نطاق الفن بالمعنى الذى أشرنا اليه . ولو بقيت هذه الصلة ، فانها لن ترجع الى اعتبارات استسايقية ، بل سترد الى اعتبارات من نوع آخر . اذ ان الفن فى هذه النظرية تعبير عن الانفعال ، او لغة . واللغة بهذا المعنى لا يلزم ان تكون موجهة لأحد . ولذا فان الفنان بهذا المعنى هو شخص يتكلم أو يعبر عن نفسه ، ولا يعتمد تعبيره بأية حال على أى عون من جمهوره ، كما أنه لا يتطلبه . وهذا الجمهور - فيما يبدو - لن يتألف فى أفضل الأحوال الا من أناس يسمح لهم الفنان بالاستماع اليه عرضا عندما يفصح عن نفسه . وسواء استمع أحد اليه عرضا أو لا ، فان هذا لن يؤثر البتة فى حقيقة قيامه بالتعبير عن انفعالات ، وفى حقيقة انجازته عملا استحق من أجله أن يوصف بأنه فنان .

واذا ابتغينا زيادة الافصاح عن هذه النظرة وجب علينا أن نتساءل بعد ذلك عن سبب قيام الفنان ببذل قصارى جهده (وهو أمر مسلم بأنه يفعله فى الأحوال العادية) للاتصال بجمهور ما . وتبعاً لهذا الفرض ، تكون دوافعه غير استسايقية ، فهو لا يفعل ذلك خشية اعتبار تجربته الاستسايقية غير كاملة . ولكن ليس ثمة حاجة لأن تكون الدوافع على الدوام من نوع واحد . فهو فى بعض الأحوال يفعل ذلك بسبب رغبته - بوصفه كائناً أخلاقياً - فى مشاركة الآخرين تجربة يراها ذات قيمة . وفى أحوال أخرى ، فانه يفعل ذلك بسبب حاجته الى الكسب . وبعبارة أخرى ، يتصل الفنان بجمهوره باعتباره اما مروجاً للتجربة الاستسايقية ، أو بائع سلعة هى التجربة الاستسايقية .

لأول وهلة تبدو هذه النظرية متضمنة - كما قلت - فى النظرية القائلة بأن الفن تعبير . ومن الناحية الفعلية ثمة تعارض بينها وبين هذه النظرية . انها من مخلفات النظرية التقنية . اذ ان ما يروج له الفنان ، أو يبيعه سلعة ، ليس تجربة استسايقية ، بل هو جسم ما ، أو شيء يمكن ادراكه حسياً ، مثل اللوحات المرسومة والأحجار المنحوتة ، وما شابه ذلك . وهذه الأشياء يتم تبادلها - كما يفترض - باعتبارها ذات قيمة على استحضار تجارب استسايقية معينة فى الشخص الذى يتأملها . ويفترض بعد ذلك بأن المتذوق لن يستمتع بهذه التجارب باتباع أية طريقة أخرى ، انها - كما يمكن القول - وسائل ، أو وسائل لا غنى عنها لاستمتاعه بهذه التجارب . وهذا هو ما تقولوه النظرية التقنية فى الفن .

بهذا الكلام نكون فى الواقع قد افترضنا نظريتين مختلفتين للتجربة الاستسايقية . أحدهما خاصة بالفنان ، والآخرى خاصة بالمتذوقين .

فالتجربة الاستطاقية في ذاتها - كما افترضنا - هي في كلا الحالتين تجرية باطنية خالصة ، تتحقق بخذافيها في عقل الشخص الذي يستمتع بها . على أنه يفترض اتصال هذه التجربة الباطنية بالجسم أو الشيء الخارجي على نحوين : (أ) فمن ناحية الفنان ، التجربة الباطنية يمكن تجسيها (تقديسها في صورة خارجية) أو تحويلها الى شيء يدرك إدراكا حسيا ، وإن لم يوجد أي سبب جوهري يجتزم حدوث ذلك . (ب) من ناحية المتذوقين ، هناك عملية عكسية . فإن التجربة الخارجية تجيء أولا ، ثم تحول هذه التجربة الى تجربة باطنية هي وحدها التي تعد استطاقية . ولكن اذا كانت الصلة بين التجربة الخارجية والتجربة الباطنية صلة عرضية وعابرة في (أ) ، فكيف أصبحت ضرورية في (ب) ؟ واذا كان جسم العجل الفني أو ما يدرك حسيا فيه غير ضروري للتجربة الاستطاقية في حالة الفنان ، فلماذا يعد ضروريا لها في حالة المتذوقين ؟ . واذا كانت لا تعود بأية فائدة على أحد الطرفين ، فكيف تعود بالنفع من أية جهة على الطرف الآخر ؟ . أما أكثر هذه الاعتراضات جدية ، فهو التساؤل بأنه لو كانت التجربة الاستطاقية عند الفنان شيئا مستقلا عن مثل هذه الأشياء الخارجية ، ولكنها عند المتذوقين شيء يعتمد عليه ويستمد من تأملها ، فكيف أصبحت تجربة واحدة في الحالتين وكيف تتحقق الصلة بينهما ؟ .

إن النظرة الخاصة بصلة الفنان بجمهوره التي عرضتها في هذا القسم من الفصل قد جمعت بين نظرية تقنية في الفن - عند كلامها عن جمهور المتذوقين - ونظرية غير تقنية أو تعبيرية - عند كلامها عن الفنان - وبذلك أصبحت متناقضة مع نفسها . ولكن الخطأ أعمق من ذلك . ولو أنه تم ادراك ما تضمنته النظرية التعبيرية عن الفنان إدراكا كاملا ، لما بدت ثمة حاجة للرجوع الى النظرية التقنية لمناقشة صلته بجمهوره . فمشكلتنا الأولى اذن تخص الفنان . فليتنا أن نسأل : ما الصلة القائمة بين تجربة الفنان - وفقا للنظرية التي سبق قيامنا برضاها وتوجيه النقد اليها - واللوجة المرسومة والجر المنحوت وما شابه ذلك ، أي بالأشياء التي « جسم » فيها تجربته الاستطاقية ؟ .

٢ - التصوير والرؤية

الفنان الذي يجلس في حجرة موضوع ويبدؤ في الرسم ، يكون بوجه عام - مثل أي انسان آخر يقوم بفعل أي شيء - مدفوعا بدواعث شديدة للاختلاط . واذا لم يتمكن من الاجابة ببساطة واقتضاب عن سؤال مثل : « لماذا تقوم برسم هذا الموضوع ؟ » فإن هذا لا يرجع الى أنه ليس فيلسوفا

ولم يمتد تحليل أفعاله ، بل يرجع الى عدم وجود إجابة مفتضة بسيطة عنده . ولكي يجاب عن هذا السؤال ، ينبغي أن نحدده أكثر من ذلك .

ولن يكون تساؤلنا خاصا بما جعله رساما أو دفعه الى أن يظل كذلك . فيكفي أن نفترض أنه رسام . ولن نتساءل لماذا اختار هذا الموضوع ، بل سنفترض أن الموضوع قد تم اختياره . ولن نسأل عما تعنيه خطوطه الأولية التي رسمها ، سنفترض أنه لن يستطيع تقرير ذلك الى أن ينتهى الرسم . ولن نسأل هل حصل على تجربة استيطيقية عندما نظر الى موضوعه ، اذ اننا سنفترض أنه لن يقوم بالرسم الا اذا حصل على هذه التجربة . وما سنسأله عنه هو طبيعة الصلة القائمة بين حصوله على تجربة استيطيقية عند رؤيته للموضوع ، وقيامه برسمه . فالسؤال الذى سنوجهه اليه اذن هو : هل تقوم برسم هذا الموضوع لكى تمكن الآخرين (وأنت من بينهم فى مناسبة مستقبلية) من الاستمتاع بتجربة استيطيقية ليس بإمكانك الحصول عليها مكتملة بمجرد النظر الى الموضوع ذاته ، أم أنك ترسم هذا الموضوع لأن التجربة ذاتها لاتتمو أو تحدد نفسها فى عقلك الا أثناء قيامك بالرسم ؟

واى فنان قد فهم الكلمات التى يتألف منها سؤالنا سوف يجيب على الفور وبكل تأكيد : « الاحتمال الثانى بالطبع » . ولو شعر يميل الى الكلام ربما واصل كلامه قائلا : « ان المرء يرسم الشيء لكى يراه » . ولن يصدق هذا الكلام بطبيعة الحال أولئك الذين لا يرسمون . لأنه يتضمن «هانة بالغة لهم » فهم يميلون الى التوهم بأن أى انسان — أو على الأقل أى انسان على جانب من الصقل والذوق مثلهم — لا يختلف فى قدرته على الرؤية عن الفنان ، وأن ما يتميز به الفنان هو ما لديه من المام تقنى برسم ما يرى . ولكن هذا محض هراء . فلا جدال فى أنك ترى شيئا ما فى الموضوع الذى تنوي رسمه قبل أن تبدأ فى الرسم (وإن كان تقرير القدر الذى باستطاعتك رؤيته اذا لم تكن رساما بالفعل مسألة عسيرة) . وهذا بغير شك هو الذى يحثك على بدء الرسم . غير أنه لن يدرك غير الشخص صاحب التجربة فى الرسم — أو الرسم باجادة — مدى ضلالة هذا القدر بالقياس بما ستتيسر لك رؤيته فى هذا الموضوع كلما ازداد تقدمك فى الرسم . (واذا كنت لا تحسن الرسم ، فإن هذا لن يحدث بالطبع . لأن رسمك الرديء سيكون غفبة بينك وبين الموضوع) ، ولن ترى سوى الشخصية التى قمت بها . لما الرسام البارع — واى رسام بارع سيقول لك الشيء نفسه — فيرسم الأعياء لأنه لن يعرف كيف تبدو الا به أن يكون قد رسمها .

وقبل رفض هذه الملاحظات ، باعتبارها دالة على غرور محترفي الرسم ، علينا أن نراعي أن الرسام عندما يتكلم عن الرؤية ، فإنه لا يعنى بذلك مجرد احساس الرؤية . فهو لا يعتقد بأن الابصار يزداد حدة بفضل ممارسة الرسم . فالرؤية فى لغته ، لا تعنى احساسا ، بل تعنى الدراية . فهى تعنى التنبه الى ما ترى . وفضلا عن ذلك ، يتضمن فعل الدراية هذا فى كلامه التنبه الى الكثير من الاشياء غير المرئية ، كالتنبيه الى بعض « القيم اللسمية » ، أو صلابة الاشياء ، وابعادها نسبيا بعضها عن بعض ، وحقائق أخرى خاصة بالمكان لا يمكن ادراكها حسيا الا بعد القيام بحركات عضلية . كما أنها تتضمن أيضا دراية بأشياء مثل الدفء والبرودة والسكون والضجيج . وبعبارة أخرى ، أنها دراية شاملة من النوع الذى وصفته فى الفصل السابع (٦) بأنه تجربة خيالية شاملة .

فما يقوله إذن الرسام الذى أشرنا اليه ينتهى الى ما يأتى : ان الصورة المرسومة لا يتم انتاجها بواسطة فعل يشرع الرسام فى القيام به عندما يكون فعله الاستاطيقى قد اكتمل بالفعل ، وذلك لكى يحقق بواسطتها غاية غير استاطيقية . كما أن الصورة المرسومة لا يتم انتاجها بواسطة فعل سابق للفعل الاستاطيقى باعتباره واسطة لبلوغ التجربة الاستاطيقية . ان انتاجها يتم اعتمادا على فعل مرتبط بنحو أو آخر بتقديم هذه التجربة ذاتها . والفعلان ليسا متماثلين . والرسام يميزهما بتسمية أحدهما « بالرسم » والآخر « بالرؤية » ، ولكنهما يرتبطان بعضهما ببعض على نحو ما بحيث انه يؤكد لنا أن كلا منهما يعد شرطا لوجود الآخر . فلن يحسن الرؤية الا من يحسن الرسم . وعلى العكس (كما سيخبرنا وهو على ثقة مماثلة لو سألناه عن ذلك) لن يحسن الرسم الا من احسن الرؤية . ولا وجود لأية مشكلة خاصة « بتجسيم » أية تجربة باطنية تعد كاملة فى ذاتها وبذاتها . فثمة تجربتان : تجربة باطنية أو خيالية تدعى بالرؤية ، وتجربة خارجية أو تجسيمية تسمى بالرسم . ولا انفصال بين هاتين التجريبتين فى نظر الرسام . فهما تكونان تجربة واحدة مفردة لا تنقسم يمكن وصفها بأنها الرسم بتخيل .

٣ - جسم « العمل الفنى »

فى القسم السابق اكتفينا بالنظر فى أقوال الرسام - ولسنا بحاجة الى التنويه بأنه ليس شخصية خيالية - عن الصلة بين التجربة الاستاطيقية الباطنية والفعل الخارجى الخاص بالرسم ، وعلينا الآن أن ننظر فى العلاقة بين هذه الأقوال والنظرية العامة للفن التى تم عرضها فى هذا الكتاب .

ولقد سبق القول فى الفصل السابع بأن العمل الفنى بالمعنى الحق للكلمة ليس « أداة » ، أى أنه ليس جسما أو مدركا حسيا يصنعه الفنان ، بل هو شيء موجود فى رأس الفنان وحده ، أى هو مخلوق من عمل خياله . وهو ليس تجربة خيالية مرئية أو سمعية فحسب ، بل تجربة خيالية شاملة . وبناء على ذلك لاتعد اللوحة المرسومة عملا قنيا بالمعنى الصحيح للكلمة . وأمل ألا يكون هناك قارئ لم ينتبه انتباهها كافيا الى ذلك بحيث يتصور أن هذه الفكرة قد نسيت فى القسم السابق ، أو أنكرت . فلم يكن الكلام الذى سبق الإفصاح عنه هو أن الرسم عمل فنى - وهو ما لا يختلف عن القول بأن الفعل الاستاطيقى للرسم مماثل لعملية الرسم - بل كان المعنى هو أن انتاج الرسم مرتبط برباط ضرورى بالفعل الاستاطيقى ، أى بإبداع التجربة الخيالية التى هى العمل الفنى . وما نتساءل عنه الآن هو : هل ينبغى بحق تبعا لنظريتنا وجود مثل هذه الصلة ؟

ولن نستطاع الاجابة عن هذا السؤال الا على ضوء نظرية عامة فى الخيال واللغة . ولقد سبق القول فى الكتاب الثانى بوجود تمايز بين المستويات المختلفة للتجربة ، وأسسمنا مستويين منها على التعاقب بالمستوى النفسى وبمستوى الوعى . وكل مستوى - كما قيل - يعتمد فى وجوده على وجود المستوى الأدنى منه ، لا بمعنى استبعاد ما هو أدنى بعد بلوغ ما هو أعلى ، بل بمعنى وجود صلة بين الأدنى والأعلى مماثلة الى حد ما للصلة بين الخامة وإى شيء صنع منها بعد فرض شكل جديد عليها . فالأعلى إذن يحتوى على الأدنى متضمنا فيه باعتباره مادته ، كما يحتوى على الاسس التى تنظم هذه المادة وفقا لها ، كما يمكن القول . وبعد اعادة التنظيم هذه تعدل حالة الأدنى فى نواح معينة . فمثلا الذقنة من المستوى النفسى الى المستوى الواعى تستلزم تحول التأثيرات - او المكونات التى تتكون منها التجربة الحسية - الى أفكار ، او تحول التجربة الحسية الى تجربة خيالية (بمعنى آخر) . وما يحول التأثيرات الى أفكار ، او يحول الاحساس الى خيال هو فعل الدراية او الوعى (١) .

ولو كان ذلك لما كانت هناك أفكار بغير تأثيرات ، لأن كل فكرة هى تأثير قد حوله الوعى الى فكرة . فالتأثير الذى « استمدت » منه الفكرة - كما ذكر هيوم - ليس تأثيرا ماضى وأنحط بمضى الزمن وأصبح فكرة ، بل هو تأثير موجود فى الحاضر ، قد رقت مرتبته ، فأصبح فكرة بفعل الوعى . ونحيثما توجد فكرة أو تجربة خيالية ، فهناك العتصران

الآتيان : (١) - تأثير او تجربة حسية مطابقة لها . (٢) - فعل وعي يقوم بتحويل هذا التأثير الى فكرة . وعندما يقال ان التأثير مطابق للفكرة ، فان المقصود هو أن التأثير قد تحول الى فكرة بفصل الوعي ، ولا شيء آخر .

ومن ثم فاننا نستخلص هذه النتيجة : ان كل تجربة خيالية هي تجربة حسية قد رفعت الى المستوى الخيالي بواسطة فعل الوعي ، أو ان كل تجربة خيالية عبارة عن تجربة حسية بالاضافة الى الوعي بهذه التجربة . ومن هذا يتضح أن التجربة الاستاطيقية تجربة خيالية . فهي خيالية قلبا وقالباً ، إذ أنها لا تتضمن أى مكونات ليست خيالية . والقدرة الوحيدة التي تستطيع احداثها هي قدرة وعي صاحب التجربة . ولكنها لاتتولد من العدم . فبوصفها تجربة خيالية ، فانها تعتمد في وجودها على تجربة حسية مناصرة . ومعنى أنها تعتمد في وجودها على هذه التجربة الحسية ، ليس أنها لاحقة بها ، بل انها تتولد بواسطة الفعل الذي يحول التجربة الحسية الى تجربة خيالية . فلا حاجة لوجود التجربة الحسية ذاتها في البداية . فهي قد توجد تحت سمع الوعي وبصره - كما يمكن القول - بحيث انها تتحول بمجرد وجوده الى خيال . وبرغم كل هذا ، فهناك تمايز على الدوام بين الشيء القائم بالتحويل (الوعي) ، والشيء المحول (الاحساس) والشيء الذي يتحول اليه (الخيال) .

والجانب الذي يحدث له التحول ، أو الجانب الحسى في التجربة الاستاطيقية هو ما يدعى بالجانب الخارجى . وهو فى المثل الذى قمنا به بحثه ، الفعل النفسى الفيزيائى فى الصورة التى رسمها الفنان ، مثل احساسه برؤية ألوان موضوعه وأشكاله ، والاياءات التى شعر بها فى لسات فرشاتة ، والأشكال المرئية لبقع الألوان التى تركتها هذه الاياءات على لوحة الرسم ، أو باختصار . التجربة الحسية الكاملة (أو التجربة الحسية الاتفعالية بمعنى اصح) التى يصادفها الانسان عندما يشرع فى الرسم . ولولا وجود هذه التجربة الحسية بالفعل لما توفر الشيء الذى يستطيع الوعي أن يولد منه التجربة الاستاطيقية التى « ستتجسم » فى الصورة المرسومة ، أو « تسجل » أو « يتم التعبير عنها » . ولكن هذه التجربة الحسية برغم وجودها فعلاً ، الا أنها لايسكن أن توجد على الإطلاق اعتماداً على ذاتها . فكل عنصر فيها يوجد بعد وعي الرسام به ، أو بالأحرى ان هذا هو ما يحدث مادام رساماً مجيداً . فالولئك الذين لايجتهدون الرسم وحدهم هم الذين يرسون بغير مضرفة بما يقومون به . وهكذا فان كل عنصر فى الصورة يتحول الى تجربة خيالية تحت تولدته . وبرغم كل هذا ،

فان التأمل يفرق بين التجربة الحسية والتجربة الخيالية التي كانت الأصل الذى عملت منه على هذا الوجه، ويكتشف أن *nihil est in imaginatione* (لا شئ فى الخيال لم يسبق وجوده فى الاحساس) .

فما هو الرأى اذن فى الحالة التى ينظر فيها انسان الى موضوع دون أن يرسمه ؟ . ولمثل هذا الانسان تجربة استطائية كذلك ، ما دامت تأثيراته تتحول الى افكار بفعل ما يقوم به خياله . على أن رسامنا اذا ادعى ان مثل هذه التجربة سوف تكون أضال بكثير من تجربة من قام برسم الموضوع كان الحق بجانبه . اذ أن العناصر الحسية المتضمنة فى مجرد الرؤية ، حتى وان رضينا عنها ، وافصحنا عن ذلك بالابتسامة ، أو الایماء ، وغير ذلك ، سوف تكون بالضرورة أكثر شحا ونقصا ، وأقل تنظيما فى مجموعها من العناصر الحسية المتضمنة فى الصورة . وانت اذا أردت أن تنتزع أكبر قدر من التجربة ، فعليك أن تضع فيها أكبر قدر من نفسك ، وما يضعه المصور عند تجربته لآى موضوع أكبر بكثير ممن يكتفى بالنظر اليه ، هذا بالإضافة الى ما يضعه عندما يرسم الموضوع ، وهو ما تحقق بعد وعى كامل . فما ينتزعه الرسام من التجربة اذن هو شئ أكثر نسبيا . وهذه الزيادة تتمثل بالضرورة فى الشئ الذى استطاع تجسيه فى صورته أو تسجيله . فهو لايسجل هناك تجربة رؤيته للموضوع بغير قيامه برسمه ، بل يسجل التجربة الأخصب ، والبعيدة الاختلاف فى نواح أخرى ، الخاصة برؤيته ويرسمه معا .

٤ - دور المتلوق فى الفهم

ما الذى يقصد بالقول بأن الرسام « يسجل » فى صورته التجربة التى صادفها عند قيامه برسمها ؟ . بهذا السؤال ننتقل الى موضوع المتلوقين . اذ أن المتلوقين يتألفون من كل الناس الذين تعد هذه « المسجلات » ذات أهمية فى نظرهم .

والمقصود هو أن الصورة عندما يراها أى انسان آخر - أو يراها الرسام نفسه بعد ذلك - فانها متبعت عنده (ولسنا بحاجة الى التساؤل عن كيفية حدوث ذلك) تجارب حسية انفعالية ، أو تجارب نفسية ؛ وهى تجارب عندما يتم رفعها من حالة التأثيرات الى حالة الافكار بواسطة وعى المشاهد ، فانها تتحول الى تجربة خيالية شاملة مماثلة لتجربة الرسام . ولا تكرر تجربة المشاهد التجربة الهزيلة نسبيا التى يحصل عليها أى

شخص يقتصر على النظر الى الموضوع . انها تكرر تجربة أخصب وأسمى تنظيميا ، وهى التى يحصل عليها الشخص الذى لا يكتفى بالنظر الى الموضوع ، بل يقوم برسمه أيضا .

ان هذا يفسر ما لاحظته الكثيرون ، وهو أننا نرى فى أية صورة جيدة بحق ، تمثل موضوعا معيناً ، أكثر مما نراه فى الموضوع ذاته . وهذا يفسر أيضا سر تفصيل الكثيرين لما يدعى « بالطبيعة » أو « الحياة الحقة » على أفضل الصور . فهم يفضلون عدم الإفراط فى الاطلاع على أى شىء حتى يظل ادراكهم فى مرتبة أدنى ، وأكثر طواعية ، بحيث يستطيعون الربط بين انفعالاتهم ، وما يشاهدون ، والأشياء التى يفضلونها ، أو التى ينفرون منها ، أو التى يتوهمون بها . وهى أشياء غير متصلة اتصالاً أصلياً بالموضوع . وأى مصور بارع للشخصيات يستطيع فى الوقت الذى يستغرقه فى رسم أى شخص - بفضل شدة فاعليته وقدرته على استيعاب التأثيرات وتحويلها الى رؤيا خيالية للشخص - أن يرى بسهولة ما وراء المظهر الخارجى الذى يعد كافياً لخداع أى مشاهد أقل فاعلية ومثابرة . فهو يستطيع أن يكتشف فى شكل القم أو العين أو لفحة الوجه أشياء قد ظلت مختفية أمدا طويلا . وهذه القدرة على الاستبصار ليست أمرا خافيا البتة . فكل انسان يحكم على الناس اعتمادا على التأثيرات التى يحدثها الآخرون فيه ، واعتمادا على قدرته على الوعى بهذه التأثيرات . والفنان انسان قد كرس حياته لهذه المهمة . وما يثير البهشة هو شدة ضالة عدد الفنانين القادرين على الكشف عن أشياء خفية . ولعل هذا يرجع الى عدم رغبة الناس فى تحقيق ذلك ، ومسايرة الفنانين لهم فى رغبتهم فى الحصول على تشابه عظيم أو على صورة لا تكشف أى جديد ، أى صورة لا تدل الا على شعور المصور بما شعر به عند قيامه بتصوير صاحبها .

فكيف يعرف أى انسان أن التجربة الخيالية التى ينشئها المشاهد بواسطة وعيه عن الاحساسات التى يتلقاها من الصورة قد « كررت » التجربة التى حصل عليها الرسام عندما رسمها ، أو أنها « مماثلة » لها ؟ لقد سبقت اثاره هذا السؤال عند الكلام عن اللغة بوجه عام (الفصل الحادى عشر - ٥) ، وكانت الاجابة هى استحالة الاهتداء الى ضمان مطلق . والضمان الوحيد الذى نستطيع أن نحصل عليه هو « ضمان تجريبي نسبى يزداد قوة شيئا فشيئا كلما تقدم الحديث ، ويعتمد على حقيقة أن أى طرف من الطرفين لا يبدو للآخر قد تكلم هراء » . والاجابة نفسها تصح هنا . فنحن لن نستطيع أن ندرك بصورة قاطمة على الاطلاق تماثل التجربة الخيالية التى نحصل عليها عند مشاهدة أى

عمل فني مع تجربة الفنان الخيالية . وعندما يكون الفنان فنانا عظيما ،
بأننا على يقين بأننا لن ندرك من المعنى الذي قصده سوي قدر يسير ناقص .
على أن القول نفسه يصح في أية حالة عندما نستمع إلى أشياء يقولها آخر .
أو نقرأ ما يكتبه . والفهم الجزئي الناقص والاختلاف الكامل في الفهم
أمران مختلفان .

فمثلا ، من يقرأ الأنشودة الأولى من جحيم دانتي ، لا يعرف ما الذي
قصده دانتي بالوحوش الثلاثة (١) . ولهذا سيتساءل : هل المقصود هو
الخطايا الثلاث ، أم الحكام الثلاثة (٢) أو أي شيء قد قصد دانتي ؟
وبرغم هذه الحيرة فإنه لن يعجز عن فهم الشاعر كلية . إذ ثمة جوانب
كثيرة من الأنشودة ، باستطاعته فهمها ، أو بعبارة أخرى تحويلها بوساطة
وعيه من تأثير إلى فكرة . وسوف يكون على ثقة بقدرته على إدراك كل هذه
الأشياء وفقا لقصده دانتي . وحتى « هذه الوحوش الثلاثة » فإنه برغم
عدم استطاعته فهمها فهما كاملا (إذ تظل هناك بعض تأثيرات ترفض
بعناد أن تتحول إلى فكرة) فإنه يفهمها فهما جزئيا . فهو سيدرك أنها
تعني أشياء يخشاها الشاعر ، ولذا فإنه يتمثل خيالها الخوف ، وإن لم
يعرف ، ما الذي دعاه إلى هذا الخوف .

أو لنرجع إلى مثل من الشعر الحديث . (فقد يحسن استبعاد دانتي
باعتباره رمزيا ، وعلى ذلك لن يكون من الانصاف الرجوع إليه) . ولست أعرف
كم من قراء قصيدة مستر البيوت Sweeney among the Nightingales
(سويني بين اللابل) كانوا يعرفون بدقة الموقف الذي صورته
الشاعر . فأنني لم أسمع إطلاقا ، أو أقرأ ، أية إشارة إلى
ذلك . فلقد ذكر البيوت أن سويني قد نام في مطعم وهو في حالة حيرة
لأن راهبا في كنيسة القلب المقدس يقطن في منزل مجاور له قد ذكره
شيء لم يعد يذكره - قلب مجروح . ونساء بلا أزواج ينتظرون . وبينما

(١) الوحوش الثلاثة التي ذكرها دانتي هي الفهد (رمز لذات الجسد) ، والأسد
(رمز الكبرياء) ، والذئبة (رمز الجشع) . وترمز الوحوش الثلاثة إلى الخطايا
التي تبعد الإنسان عن الحياة الفاضلة . وكانت الحيوانات المفترسة تربي في العصور
الوسطى في قصور النبلاء وأمام دور الحكومة . وتوجد صورة مشابهة للمعنى الذي
قصد إليه دانتي في الكتاب المقدس . راجع ص ٨٩ من الكوميديا الإلهية (الجحيم)
ترجمة للدكتور حسن عثمان سنة ١٩٥٩ .

(٢) يرجع الدكتور حسن عثمان أنهم : البابا بونيفاتشيو الثامن وفيليب الجميل
وشارل فالوا ، وإن كانت المراجع كلها تشير إلى أن المقصود بالوحوش هو الخطايا وحدها .

كان يقط في نومهِ في البيت الثاني من القصيدة جاءت موسى ترتدى رداءً طويلاً • وجنست على ركبتيه • وفي هذه اللحظة حلم بالإجابة • أنها صيحة أجاسمون : « اننى جريح جراحاً تمزق القلب » - فانا أشعر بجراح قاتلة بسبب رجوعه الى الزوجة الزائفة التى هجرها • واستيقظ سوينى وتمطى وضحك (وأبعد الفتاة عن ركبتيه) عندما أدرك غرابة ما تصوره عقده • فلم تكن كل من الراهبات المنقعات اللاتى لا أزواج لهن والفتاة ذات الرداء التى لا زوج لها والتي تنتظر فرستها هناك مثل العنكبوت سوينى كليمنسترا الزوجة الخائنة التى ألفت رداها (أو شبكة الموت) على سيدها وطعمته •

لقد استشهدت بهذا المثل لأننى عرفت القصيدة واستمتعت بها منذ إحد بعيد قبل أن أعرف أن هذا هو ما تعنيه • وبرغم كل هذا فقد فهمت منها قدراً كافياً جعلنى أقدرها تقديراً عالياً • واننى على استعداد للاعتقاد بأن الناقد البارع الذى أدرك أن ما قصده اليرت (liquid siftings) ليس افرازات البلابل ، بل تفريدها ، قد قدرها تقديراً عالياً كذلك ، أى أنه لم يصادف فيها أى شيء مستغلق ، كما يوحي هذا المثل (١) •

والتجربة الخيالية المتضمنة فى العمل الفنى ليست ، تجربة كلية مغلقة • فلا معنى للتورط والقول بأن المرء اما أن يكون قادراً على فهمها (أى قادراً على جعل التجربة برمتها تجربته) أو لا يكون • فالفهم على الدوام مهمة معقدة ، وله جملة مراحل ، وكل مرحلة كاملة فى ذاتها ، وان كانت كل منها تؤدى الى المرحلة التالية لها • والمتنوق الذى يتصف بالجدية والذكاء قادر على النفاذ فى هذا الشيء المركب بالقدر الكافى - لو تميز العمل الفنى بجودته - للحصول على شيء له قيمته ، وان كان هذا لا يدعو الى الاعتقاد بأنه قد انتزع معنى العمل الفنى • اذ لا وجود لمثل هذا الشيء • والمذهب القائل بوجود كثرة من التفسيرات ، الذى ذكره القديس توما الاكوينى عند كلامه عن الكتاب المقدس ، هو مذهب سليم من حيث المبدأ • وكما بين القديس ، عيبه الوحيد هو أنه لم يكن وافياً • ويصح تطبيقه على نحو أو آخر على كل لغة •

(١) لم يمض سوى ايام قليلة على قراءتى للقرة التى اثرت اليها جيتى امبكت ان جا نذكره اليرت جن gloomy Orions هو شيء منقول عن مأساة (ديبو) لمارلو - وهى مأساة اخرى تدور حول امرأة لا زوج لها •

٥ - الجمهور المتذوق بوصفه شريكا

يضطلع المتذوق بمهام لا حصر لها عندما يسعى للفهم ، ومحاولة إعادة بناء تجربة الفنان الخياليه بدقة في ذهنه . وليس بوسعه تحقيق ذلك الا من جانب فحسب . مثل هذا الكلام قد يدل على ان الفنان من العباقرة المتسامين الذين لا يقصدون على اندوام سوى معان بعيدة الغور ، يعجز جمهور المتذوقين من الفنانين المتواضعين عن ادراكها الا في صورة جزئية . وما من شك في أن أى فنان عظيم التباهى بنفسه يجنح الى تفسير هذه الحالة على هذا الوجه . ولكن بالامكان ذكر تفسير آخر لذلك . فالفنان عندما يقوم بإنشاء عمله ، قد يراعى تعذر ادراك متذوقيه لعمله ادراكا كاملا ، ولن يبدو هؤلاء المتذوقون في نظره في هذه الحالة مقياسا يحدد له مدى فهم عمله . انما سيكون لهم دور في تحديد موضوع العمل الفني ذاته ، او معناه . وما دام الفنان قد شعر بمشاركته للمتذوق ، فان هذا لن يعنى حدوث أى تنازل من جانبه ، بل يعنى أنه يرى أن مهمته ليست خاصة بالتعبير عن انفعالاته الشخصية - بغض النظر عن مسألة هل شعر بها أى انسان أو لا - بل التعبير عن انفعالات يشارك فيها المتذوقون . فبدلا من أن يتصور نفسه أحاجورا يسوق المتذوقين - بقدر قدرتهم على اتباعه - الى متاهات روحه وأركانها المظلمة ، فانه سيتصور نفسه لسان حال لمتذوقيه ، قادرا على الافصاح نيابة عنهم عن أشياء يودون الافصاح عنها ، الا أنهم لا يستطيعون الاضطلاع بذلك بغير عون . وبدلا من أن يتخذ لنفسه مظهر الرجل العظيم الذى يفرض على العالم (كما قال هيجل) مهمة فهمه ، فان الفنان سوف يتصف بالتواضع الذى يجعله يفرض على نفسه مهمة فهمه للعالم ، وبذلك ييسر لنفسه فهم ذاتها .

في هذه الحالة ، لن تكون صلته بجمهوره مجرد نتيجة عابره من نتائج تجربته الاستاطيقية ، كما كان الحال في الموقف السابق وصفه في الفصل السابق ، بل ستكون جانبا مكملا لهذه التجربة ذاتها . ولو كان ما يحاول القيام به هو التعبير عن انفعالات لا تخص بالذات وحده بل تخص جمهوره كذلك ، في هذه الحالة سيستطاع التأكد من نجاحه في القيام بذلك من مدى تقبل متذوقيه لما أراد الافصاح عنه . فما أفصح عنه سيكون شيئا يقوله متذوقوه على لسانه . كما أن ارتياحه لقيامه بالتعبير عما شعر به سوف يكون في الوقت نفسه - لو استطاع توصيل هذا التعبير اليهم - شعورا بالارتياح لدى هؤلاء المتذوقين لقيامه بالتعبير عما يشعرون به . وهكذا فان ما سيتحقق لن يكون مجرد اتصال بين الفنان والمتذوق ، بل مشاركة بين المتذوق والفنان .

ولقد ورثنا تقليدا يرجع الى عهد بعيد ، بدأ في أواخر القرن الثامن عشر ، عندما ساد الاعتقاد باتصاف الفنان « بالعبقرية » ، وهو اعتقاد استمر طوال القرن التاسع عشر ، ويمد متعارضا مع الرأى الثانى الذى أشرت اليه • ولكننى قد سبق أن ذكرت أن هذا التقليد قد أصابه الوهن : اذ قل نزوع الفنانين الى التباهى الذى اعتادوا عليه • وهناك عدة دلائل تدل على أنهم قد ازدادوا ميلا الى اعتبار متذوقيههم شركاء لهم ، وربما ازداد هذا الميل عما كان عليه منذ جيل مضى • ولعل ادراك الصلة بين الفنان والمتذوق على هذا الوجه قد أصبح أمرا جديرا بالمناقشة ، ولم يعد من الأمور الدالة على الحماسة •

وهناك دلائل تبرر الاعتقاد بأن مثل هذه الفكرة عن الصلة بين الفنان والمتذوق هي الفكرة الصحيحة • وكما فعلنا في (٢) علينا أن نتأمل الحقائق ، ومنها سيتضح لنا أن الفنانين - برغم الهالة التى أحاطوا بها أنفسهم - قد اعتادوا على الدوام اعتبار الناس شركاء لهم • ووفقا لما تراه النظرية التقنية فى الفن ، هذا أمر مفهوم ، من ناحية ما • فلو كان ما يرمى اليه الفنان هو اثاره انفعالات معينة فى جمهوره ، كان رفض المتذوقين الكشف عن هذه الانفعالات اثباتا لافخاق الفنان • على أن هذه النقطة هي احلى النقاط الكثيرة التى لم تبتعد فيها النظرية التقنية كثيرا عن الحقيقة بقدر اساءتها عرضها • ولا يلزم اطلاقا أن يكون الفنان خاضعا للنظرية التقنية حتى يشعر بوجود صلة بين حسن تقبل المتذوقين ومسألة توفيقه فى القيام بعمله أو عدم توفيقه • ولقد ظهر رسامون لم يقدموا على عرض أعمالهم ، كما ظهر شعراء لم يعملوا على نشر دواوينهم ، وموسيقيون لم يحرصوا على تقديم مؤلفاتهم • غير أن من أقدموا على مثل هذا الرفض - بقدر ما نعلم - لم تكن لديهم أية مميزات عالية • اذ كانت أعمالهم مفتقرة الى الأصالة ، ولهذا بدا احتفاظهم بها فى فى الكتان أمرا غير مستغرب ، وهو أمر يتعارض مع الفن الجيد • فمن يشعر بأن لديه شيئا يتطلب الافصاح لن يكون راغبا فى الافصاح عنه علنا فحسب ، بل انه سيكون نواقا للمجاهرة به أمام الجميع ، وسوف يشعر بأنه ما لم يتم الافصاح عنه على هذا الوجه ، فانه لن يعد قد أفصح عنه اطلاقا • ولا جدال فى أن الجمهور على الدوام جمهور مجلود • اذ قد لا يزيد عن قلة من الصحاب ، وقد يضم على الأكثر اناسا من القادرين على شراء الكتب ، أو استعارتها ، أو الحصول على تذاكر لدخول المسرح • ومع هذا ، فإن أى فنان يعرف بأن النشر على أى نحو أمر لازم له •

ويعرف كل فنان كذلك أن تقبل المتذوقين لعمله الفني ليس أمرا يصح علم الاكثريات به . وهو قد يتدرب على تلقي الفضل دون أن ينبس ببنت شفة ، وعلى مواصلة عمله برغم الكساد الذي تصادفه أعماله ، وبرغم الحملات المعادية له . ومن واجبه أن يدرب نفسه على ذلك ، لو أراد انجاز أفضل أعماله . فمهما توفر من نية طيبة (بغض النظر عن خسة المعجبين وسخف القراء) فان أحدا لا يشعر بمتعة عند الكشف عن انفعالاته اللاواعية بواسطة نور الوعي . وبناء على ذلك ، يستطاع القول بأن التجربة الاستيطيقية الحقبة كثيرا ما تتضمن عنصرا بعيد الايلام يؤدي الى اغراء قوى فى أغلب الأحيان برفضها . والسبب الذى يجعل الفنان يشعر بأن التدرب على هذا النحر أمر شاق هو أن هذه الاخفاقات لا تؤدي الى تجريح اعتزازه بذاته فحسب ، بل تعد طعنة فى أحكامه الخاصة بسلامة العمل الفنى الذى قام به .

وهنا نصل الى لب الموضوع . فقد يفترض أن الفنان هو أقدر حكم على قيمة عمله ، كما بدا له ، وأن فى حكمه الكفاية . وإذا كان راضيا عنه ، فهل هناك ما يدعوه الى المبالاة بما يعتقدونه الآخرون ؟ ولكن مثل هذا الرأى لا يصلح . فعلى الفنان مثل أى انسان آخر يواجه الجماهير أن يتصف بالجرأة (وصفاقة) الوجه ، وعليه أن ينجز أفضل ما يستطيع وأن يدعى معرفته بما فيه من اجادة . على أنه من المحتمل ألا يكون أى فنان قد أصيب بالغرور الى حد انخداعه بادعاءاته كلية . فما لم ير صدى للحكم الذى قرره « بأن هذا العمل جيد » على وجه متذوقيه ، يجعله يسمعهم يرددون « نعم انه لجيد » ، فانه سيظل فى دهشة من أمره ، لا يستطيع أن يقرر هل قال الحقيقة أم لا . فهو يعتقد أنه قد استمتع بتجربة استيطيقية أصيلة وسجلها ، فهل فعل ذلك ؟ . هل كان يعاني من فساد الرعى ؟ هل كان حكم المتذوقين عليه أفضل من حكمه على نفسه ؟

هذه وقائع لا اعتقد أن أحدا من الفنانين ينكرها ، الا فى حالة القلق والاضطراب الذى يدفعنا جميعا الى انكار ما نعرف أنه صحيح ، ولا نرغب في قبوله . ولو كانت هذه الوقائع حقائق فانها ستثبت أن الفنانين - برغم ما يذكره المنكرون - ينظرون الى متذوقيهم باعتبارهم شركاء معهم في محاولة الاجابة عن السؤال الإتنى وهو : هل هذا العمل عمل فنى أصيل أم لا ؟ . الا أن هذه أوله خطوة ، وتتمها خطوات أخرى . فما دام هناك اعتراف بمسباركة المتذوق الى هذا الحد ، فمن الواجب الاعتراف له بما هو أكثر من ذلك .

ومهمة الفنان هي التعبير عن الانفعالات . والانفعالات الوحيدة التي يستطيع التعبير عنها هي الانفعالات التي يشعر بها ، أو انفعالاته بمعنى آخر . ولن يستطيع أحد أن يحكم هل عبر عنها ، سوى من شعر بها . ولو كانت هذه الانفعالات خاصة به ولا تخص أحدا غيره ، فلن يوجد أحد سواه قادر على الحكم بأنه قد عبر عنها أو لا . ولو جعل لأحكام متذوقيه أية أهمية فنن يرجع هذا إلى اعتقاده بأن الانفعالات التي حاول التعبير عنها هي انفعالات ليست خاصة به وحده ، بل يشاركه فيها المتذوقون ، وإلى اعتقاده بأن التعبير الذي يخصهم والذي عبر عنه (لو كان قد قام به بحق) له قيمة في نظر المتذوقين ، كما هو الحال عنده ، وبعبارة أخرى ، فإنه سيضطلع بأعماله الفنية لا باعتباره محاولة شخصية يقوم بها لصالحه الشخصي ، بل باعتباره عملا عاما لصالح المجتمع الذي ينتمي إليه . وأي حكم ينطق به خاص بالانفعال يجب أن يبدأ بإشارة مضمرة إلى أن هذا الانفعال شعور جماعي وليس شعورا ذاتيا . وهذا لا يعني بالضبط أن العمل الذي اضطلع به هو عمل يخص المجتمع . أنه عمل فيه دعوة موجهة منه إلى المجتمع لكي يشاركه فيه . إذ إن مهمة هذا المجتمع باعتباره متذوقا ليس تقبل عمله تقبلا سلبيا ، بل إعادة تمثله مرة أخرى . وهو لم يقدم على دعوة المتذوقين للقيام بذلك ، إلا لاعتقاده بأنهم سيلبون دعوته ، أو بعبارة أخرى ، لاعتقاده أنه دعاهم للقيام بما يرغبون القيام به بالفعل .

وفي حالة شعور الفنان بكل ذلك (وأي فنان لا يشعر بذلك لن يشعر بأي توق لنشر عمله ، أو للنظر جديا فيما يقوله الناس) فإنه لن يشعر به بعد اكتمال عمله الفني فحسب ، بل سيشعر به من بداية الأمر وخلال فترة أعداده . فالمتذوقون حاضرون معه على الدوام باعتباره هم يحصلون جانبيا من عمله الفني . ودورهم ليس دورا متعارضا مع استيطاقية العمل الفني ، أي دورا يفسد الاخلاص الذي يتجلى به عمله ، بل يرج به في نواحي الشهرة والكسب ، بل هو دور استيطاقى يساعد على تحويل المشكلة التي سيحاول باعتباره فنانا أن يحلها - يعني أية انفعالات سيقيم بالتعبير عنها - وعلى أي أساس سيختار هذا الحل . من هذا يتضح أن المتذوقين الذين يشعر الفنان بشاركتهم له قد يكونون كثيرة أو قليلة ، إلا أنه لا يصبح القول بعدم وجودهم إطلاقا .

٦ - الفردية الاستطاعية

ادراك قيام المتفوقين بالمشاركة فى العمل الفنى أمر عظيم الأهمية لمستقبل كل من البحث فى الاستطاعية والفن ذاته . ويعوق هذا الادراك ، ميكولوجية فردية تقليدية - ذات أثر مماثل للمرأة التى تسمح الأشياء - اعتدنا من خلالها رؤية العمل الفنى . فنحن نعتقد أن الفنان شخصية متفردة تعتمد على نفسها وحدها فى تأليف كل شئ تقوم به . فالفنان هو مؤلف الانفعالات التى يعبر عنها بوصفها انفعالاته الشخصية ، وهو مؤلف تعبيراته عن هذه الانفعالات باعتبارها تعبيراً شخصياً له . ونحن ربما نسينا ماهية هذه الأشياء التى يعبر عنها على هذا الوجه . إذ اننا نصف عمله بأنه « تعبير ذاتي » بعد اقناع أنفسنا بأن سر اتصاف أية قصيدة بالعظمة هو قيامها بالتعبير عن « شخصية عظيمة » . ولو كان للتعبير الذاتى مثل هذه الأهمية ، فإن أية قيمة ننسبها الى مثل هذه القصيدة لن ترجع الى ما قامت به من تعبير عن الشاعر ، بل سترد الى تعبيرها عما فى نفوسنا - على سبيل المثال ما يعنيه شكسبير لنا أو نعنيه نحن لشكسبير .

وربما أثار الملل تعداد تعقيدات اساءة الفهم التى تولدت عن هذا الهذر حول التعبير الذاتى . ولنقتصر على مثل واحد ، فقد كنا نحاول البحث عن « شكسبير الانسان » من خلال أشعاره ، ونعيد انشاء حياته ومعتقداته بالرجوع الى هذه الأشعار . وكان هذا أمر ممكن ، أو كان هذا - لو كان ممكناً - سيساعدنا على تقدير أعماله . ولقد أدى هذا العمل الى انحطاط النقد الى الحضيض حتى غدا ثروة شخصية ، واختلط النقد بالمحاولات الاستعراضية . وما أفضل القيام به هو رفض هذا الاتجاه ، وليس سرد سيئاته .

وبوجه عام ، هذا الرفض ليس أمراً شاقاً . فإن « المذهب الفردى » يتصور الانسان وكأنه الله . فهو يتصوره قوة خلاقية متفردة ومكتفية بذاتها ، مهمتها الوحيدة هى اظهار هويته وعرض حقيقته فى أية أعمال مناسبة لها . ولكن الانسان - سواء أكان ذلك فى فنه أم فى أى شئ آخر - كائن متناه . فكل شئ يقوم به يتحقق بالاضافة الى أشياء أخرى مماثلة له ، فهو بوصفه فنانياً يتكلم . ولكن الانسان يتكلم مثلما تعلم . فهو يتكلم اللغة التى شب على التحدث بها . والموسيقى لم يخترع مقاماته الموسيقية أو آلاته الموسيقية ، وحتى اذا أقدم على اختراع مقام موسيقى جديد أو آلة موسيقية جديدة ، فإنه لن يفعل أكثر من تحرير ما تعلمه

من الآخرين . والمصور لم يخترع فكرة التصوير أو الأصباغ والفرشات التي يستخدمها في الرسم . والأمر بالمثل في حالة أكثر الشعراء تيكيرا في النضج . فانهم قد استعموا الى الشعر وقرءوه قبل أن يكتبوه . وعضلا عن ذلك ، فكما توجد صلة بين كل فنان وبين الفنانين الآخرين الذين اكتسب منهم فنه ، كذلك ثمة صلة بينه وبين نفر من المتذوقين الذين يخاطبهم . والطفل الذي يتعلم لغة قومه - كما رأينا - يتعلم في الوقت نفسه ، كيفية التكلم وكيف يستمع . فهو ينصت الى الآخرين عندما يتكلمون ، كما يتكلم والآخرين ينصتون له . والأمر بالمثل في حالة الفنانين ، فما يجعلهم شعراء أو مصورين أو موسيقيين ليس عملية نمو تحدث في باطنهم ، كما يحدث عند نمو شعيرات أذقانهم ، بل هو الحياة في مجتمعات تتكلم هذه اللغات . فهم مثل غيرهم من المتكلمين يوجهون كلامهم الى أولئك الذين يفهمون .

والفعل الاستطائقي فعل من أفعال الكلام . والكلام لن يكون جديرا بهذه التسمية الا اذا جرى كلام واستماع معا . وما من شك في أن أي انسان قد يستطيع أن يحدث نفسه وأن يستمع الى حديثه . الا أن ما يقوله لنفسه هو من حيث المبدأ شيء يستطيع قوله لأي انسان آخر يشترك معه في اللغة نفسها . والإنسان بوصفه كائنا متناها لن يصبح على دراية بنفسه وبشخصيته الا اذا ارتبط بآخرين ، وشعر في نفس الوقت بوجودهم باعتبارهم أشخاصا . ولن تجيء لحظة في حياة الانسان يتوقف فيها عن الشعور بنفسه وبأن له شخصية . ويتوطد هذا الوعي على الدوام ، وينمو ، ويظهر في صورة جديدة . وفي كل مناسبة من هذه المناسبات ، ينبغي الرجوع الى الوسيلة القديمة . اذ من الواجب على المرء أن يبحث عن آخرين يتعرف الى شخصياتهم في هذه الحالة الجديدة ، والا تعذر عليه بوصفه كائنا متناها التحقق من بلوغه بحق هذه المرحلة الجديدة من مراحل الشخصية . فزجاءته فكرة جديدة ، عليه أن يشرحها للآخرين ، لأنه سيتأكد - عندما يرى أنهم قادرون على فهمها - من صلاحية الفكرة . ولو شعر بانفعال جديد ينبغي أن يعبر عنه للآخرين ، فاذا رأى أنهم قادرون على مشاركته فيه ، ساعده ذلك على التأكد من عدم فساد وعيه .

هذا الكلام لا يتعارض مع الفكرة التي تبينت في مكان آخر من هذا الكتاب ، والتي جاء فيها أن التجربة الاستطائية - أو الفعل الاستطائقي - هي تجربة تحدث في عقل الفنان . وتجربة الانصات الى المتكلم هي تجربة تجول في خاطر هذا المتكلم ، وإن كان يلزم لتحقيقها وجود هذا المستمع ،

حتى تحدث مشاركة بينهما . وانحب المتبادل فعل يعتمد على المشاركة ،
وان كانت تجربة هذا الفعل فى عقل كل من الحبيين على حدة تعد تجربة
مختلفة عن تجربة الحب الذى يقابل بالنفور والصد .

من هذا يتضح أن أى رفض نهائى حاسم للاستايطيقية الفردية
سيؤدى بعد تحليل الصلة بين الفنان ومتدوقى قنه ، وبعد تنمية الفكرة
السابق بيانها فى القسم السابق ، الى اثبات وجود مشاركة بينهما .
ولكننى ارى الوصول الى هذه النتيجة اعتمادا على برهائين . فسأحاول
أن أبين بطلان النظرية الفردية فى الخلق الفنى بعد رجوع الى (١) الصلة
بين الفنان وزملائه الفنانين ، الذين يقال بلغة النظرية الفردية انهم
« يؤثرون » فيه . (٢) بعد رجوع من ناحية ثانية الى صلته بأولئك الذين
يقال انهم « يضطلعون بأداء أعماله » . (٣) بعد رجوع الى صلته بمن
يعرفون باسم « متدوقى فنه » . وسأحاول أن أبين فى كل حالة بأن الصلة
هى صلة مشاركة بحق .

٧ - المشاركة بين الفنانين

يصح القول بأن ما يرمى المذهب الفردى الى تقريره هو القول بأن
العمل الذى يقوم به أى فنان حق هو عمل « أصيل » من نواحيه كافة .
وبعبارة أخرى ، أنه قد اعتمد على الفنان وحده ، ولم يعتمد على أى فنان
آخر من أية ناحية من النواحي . والانفعالات المعبر عنها ينبغى أن تكون
انفعالات الفنان وحده . والشئ نفسه يقال عن طريقته فى التعبير عنها .
ومبضم اتباع هذا الرأى الدال على التحامل عندما يعرفون أن روايات
شكسبير ، وعلى الأخص هاملت ، التى تعد أفضل مثل يؤيد ادعاء أنصار
فكرة التعبير الذاتى . هى مجرد صورة مقتبسة ومعدلة لروايات كتبها
كتاب آخرون . ففيها شذرات من هولينشييد Holinshed ، ومن كتاب
السير لبلوتارك ، كما أن فيها مختارات من Gesta Romanorum (التراث
الرومانى - ويضمن طائفة من الحكايات التى ترجع الى عهد الرومان) .
وسيصدمون عندما يعرفون أن هيندل قد اقتبس فى مؤلفاته حركات
بأسرها من تأليف الموسيقى الانجليزى آرن ، أو أن سكرتسو بيتهوفن
فى السمفونية الخامسة من مقام دو صغير يبدأ بلحن شبيه للحن ظهر فى
خاتمة سمفونية موتسارت رقم ٤٠ مقام صول صغير ، بعد تغيير فى
ضرباته ، أو إذا أغرفوا أن تيرنر قد اعتاد أخذ تكويناته فى الرسم من
أعمال كلود لوران . وربما بدأ نفور الناس من ذلك أمرا غريبا فى نظر
شكسبير ، أو هيندل ، أو بيتهوفن ، أو تيرنر . فان كل الفنانين قد اتبعوا

عند ضياعتهم لأساليبهم طريقة مماثلة للآخرين ، واستخدموا موضوعات
طرقها آخرون قبلهم ، وعالجوها مثلما عالجها الآخرون بالفعل . وإى
عمل فنى يتم انشاؤه على هذا النحو ، يدل على وجود مشاركة . فقد
أنشأه من جانب صاحبه الذى ينسب إليه ، وأنشأه من جانب آخر أولئك
الذين نقل عنهم . ومن هنا يمكننا القول بأن ما نسميه على سبيل المثال
بمؤلفات شكسبير هى مؤلفات لم يتم تأليفها بواسطة العقل الفردى لوليم
شكسبير المولود فى ستراتفورد (أو بواسطة فرنسيس بيكون المولود فى
فيرولام كما يشاع) ، بل اشترك فى تأليفها كيد Kyd من ناحية ، ومارلو
من ناحية ، وهلم جرا .

وسوف تؤدى النظرية الفردية فى التأليف الى نتائج منافية للعقل
الى أبعد حد . فلو أننا اعتبرنا الإلياذة من آيات الشعر ، لكان معنى هذا
أننا لن نصادف على الفور أية مشكلة فى تقرير هل كتبها رجل واحد ،
أو كتبها كثرة من الناس . كما أننا اذا اعتبرنا كاتندراثة شارتر عملا
فنيا ، فأننا سنساق الى الاعتراض على المهندسين المعماريين الذين قالوا
لنا بأن أحد أبراجها قد بنى فى القرن الثانى عشر ، وأن البرج الآخر
قد بنى فى القرن السادس عشر ، وسنقتنع أنفسنا بأنها قد بنيت كلها
فى وقت واحد . وبالمثل فقد يلقي النثر الانجليزى فى بداية القرن
السابع عشر عجباً عندما يتصف بأصالته ، ولكن هذا الاعجاب لن يسرى
على الترجمة الانجليزية المعتمدة للكتاب المقدس ، لأنها ترجمة . والترجمة
باعتبارها ليست مسئولة من شخص واحد بمفرده لا يمكن أن تكون عملا
فنيا . وأنا شديد الميل الى تأييد ديكرات فى قوله : « كثيرا ما تكون
الأعمال المؤلفة من الجمع بين جملة أجزاء مختلفة ، وبواسطة مؤلفين
مختلفين ، أقل كمالاً من المؤلفات التى اعتمدت على مؤلف واحد بمفرده » .
بشرط عدم الاستعاضة عن كلمة « كثيرا ما » بكلمة على الدوام . وأنا
شديد الميل الى الاعتراف بأنه فى غضون القرن التاسع عشر ، الذى
سأدته الفردية ، ندر أن اتجه الفنانون المجددون الى الترجمة لأنهم كانوا
دائى الجرى وراء « الأصالة » . على أن هذا لا يعنى انكار قيمة شاعرية
ترجمة كاتوللوس لأشعار سافو ل مجرد أننى عرفتها باعتبارها ترجمة .

ولو أننا نظرنا باخلاص الى تاريخ الفن ، أو حتى الى القليل الذى
استطعنا معرفته منه ، فأننا سنرى أن حدوث مشاركة بين الفنانين كان
على الدوام أمراً معتاداً . وأنا أشير بوجه خاص الى نوع المشاركة الذى
يظلم فيه أى فنان عمله بفعل فنان آخر (أو اذا شئت الانتقاص) فقلت
الذى يتدخل فيه فنان عمل آخر ، ويضمنه عمله . وظهرت فى القرن

التاسع عشر قاعدة جديدة في الأخلاق الفنية نصت على اعتبار الانتحال جريمة . ولن أحاول البحث الى أى حد أثر ذلك - باعتباره علة أو معلولا - على الإجداد الفني ، وعلى ظهور أعمال متوسطة في قيمتها الفنية ، في ذلك العصر (برغم أنه من الواضح - كما اعتقد - أن أى إنسان يشعر بالتبرم لسطو آخر على أفكاره ، يتحتم أن يكون هزيعا في أفكاره ولا يعنى بقيمة هذه الأفكار الحقيقية مثل عنايته بصيته) وسأكتفى بالقول بضرورة توقف هذه الحماقات التي تثار حول الملكية الشخصية . فلندع الرسامين والأدباء والموسيقيين يسرقون بكلتا يديهم كل ما استطاعوا الاستفادة منه ، ولندعهم يسطون من أى موضوع يشاؤون . وإذا اعترض أحد على استعارة الآخرين لأفكاره الثمينة فإن العلاج سهل يسير . فباستطاعته أن يحتفظ بها لنفسه بالا ينشرها . وسوف يحمى الناس له هذا الجميل .

٨ - المشاركة بين المؤلف والقائم بالأداء

تعتمد مؤلفات نوع معين من الفنانين - وعلى الأخص كتاب الدراما والموسيقيين - على الأداء . وقد يزعم المذهب الفردي أن هذه المؤلفات مهما « تأثرت » - كما يقال - بأعمال فنانين آخرين ، فإن هذا لا ينفي صدورها من المؤلف مكتملة تامة النضج . فمن بين هذه المؤلفات روايات كتبها شكسبير وسمفونيات ألفها بيتهوفن . وهما فنانان عظيمان كتبنا على مسئوليتهما ، نصوصا من واجب المسرح والأوركسترا مراعاة صدورها عن فنانين عبقريين ، لذا يتحتم أداء هذا النصوص بدقة كما هي .

على أن نص الرواية ، أو مدونة السمفونية ، مهما كان زاخرا بالارشادات المسرحية ، ورموز التعبير ، والارشادات الدالة على الزمن في الموسيقى ، وما شابه ذلك . . . فإنه لن يستطيع أن يبين تفصيليا كيفية أداء العمل الفني . وأنت إذا طالبت القارئ بالأداء وجوب التزام الدقة في أداء العمل الفني ، كما هو مثبت في النص ، فسيظن أنك تهذي ، فهو يعرف أنه مهما حاول اتباع ما تقول ، فثمة تقاطع لا حصر لها يجب أن يقررها هو لنفسه . ولو كان المؤلف مؤهلا لكتابة رواية أو سمفونية ، فإنه يعرف ذلك أيضا ويقدر أثره . فهو يطالب القارئ بالأداء بتوفر روح تعاون بناءة عندهم تنسم بالذكاء . كما أنه يدرك أن ما أثبتته على الورق ليس الرواية أو السمفونية أو حتى ارشادات كاملة للأداء . وغاية ما هناك هو مجرد خلاصة تقريبية لمثل هذه الارشادات . ولا جدال في أن الاضطلاع بأعباء هذه الدقائق ليس من حق القارئ بالأداء بمعاونة المخرج وقائد

الأوركسترا فخصيب ، بل هم مطالبون بذلك ، فكل قائم بالأداء شريك
للمؤلف في العمل الفني يقوم بأدائه .

وهذا أمر جلي الى أبعد حد . غير أننا قد اعتدنا على اللوام خلال
المائة عام الأخيرة وما يزيد على ذلك انغماس عيوننا عن ملاحظته . فقد
انصاق المؤلفون والقائمون بالأداء وراء تبادل الشك والعداء . وقيل
للقائمين بالأداء ان عليهم ألا يطالبوا بالمشاركة في العمل الفني ، وأن
يقبلوا النص المقدس على علته . وحاول المؤلفون الاحتياط لأي خطر
يترتب على مشاركة القائمين بالأداء ، بأن جعلوا كتبهم أو نصوصهم جامعة
مانعة بحيث تكون سهلة الاستعمال . ولم يكن ما تخضع عن ذلك منع
القائمين بالأداء من المشاركة (إذ ثمة استحالة تحول دون حدوث ذلك)
بل هو نشأة جيل من القائمين بالأداء غير المؤهلين لمشاركة المؤلف بجرأة
ومقدرة . وعندما سمح موسحات للعازف المنفرد بارتجال « الكادنزا »
في « الكونسرتو » ، فإن ما كان يعنيه في الواقع هو اعتبار العازف المنفرد
أكثر من مجرد منفذ . فقد رأى عمله مماثلاً لعمل المؤلف الموسيقي الى
حد ما ، ومن ثم فعليه أن يتدرب على المشاركة بشكاه . ومحاولة المؤلفين
كتابة نصوص سهلة الاستعمال قد عنت اختيارهم الحمقى شركاء لهم .

٩ - الفنان وجهود

برغم تصدع فردية الفنان ، من جانب ، بفعل مشاركة زملائه
الفنانين ، وبتأثير أبعد من ذلك هو مشاركة القائمين بأداء عمله - في حالة
وجودهم - فإن هذه الفردية لم يتم قهرها كلية . فما زالت هناك مشكلة
باقية أغسر وأهم ، وأعنى بذلك صلة الفنان بجمهوره . ولقد سبق أن
رأينا في (٦) أن هذه الناحية ينبغي كذلك أن تكون من الناحية النظرية
موضع مشاركة . على أن برهنة أية نقطة من الناحية النظرية شيء ، وبيان
كيفية تحققها عملياً شيء آخر . ولتوضيح ذلك سوف أبدأ بالكلام عن
الحالة التي يكون فيها الممثلون بدهام الفنان وحدة مشتركة تتألف
من المؤلف والقائمين بالأداء ، كما هو الحال في المسرح ، ثم أحاول أن
أبحث كيف تتصل هذه الوحدة بالجمهور ، باعتبارها حقيقة تجريبية .

وإذا أراد أحد أن يحقق من الإجابة عن هذه المسألة ، فإن أفضل
سبيل لتحقيق ذلك هو مشاهدة إحدى تجارب المسرحية التي تؤدي بنفس
ملابس الرواية . فعند إجراء تجربة لأداء أية فقرة من الفقرات ، يزاعى
أن تكون المشاهد والاضاءة والملابس مطابقة لما يحدث في الحفلة الخفية .

وقد يتحرك الممثلون ويتكلمون بطريقة مماثلة لحركتهم وكلامهم في « ليلة العرض » . وقد يأمر المخرج ببعض وقفات قصيرة للنقد ، ومع هذا سيدرك المشاهد وجود اختلاف من كل ناحية بين الحالتين . فالفرقة التمثيلية تواصل حركتها وتمثيلها ، الا ان أحدا لا يتصور وجود رواية تمثل . ولا يرجع هذا الى الوقفات التي عطلت الأداء ، فان الوقفات لا تؤثر البتة على العمل الفني ، والاستراحات التي تتخلل الفصول لا تؤدي الى قطع خيط الفكر ، انها فترات يستريح فيها المشاهدون . فلا أحد يقدر على قراءة الالياذة أو الكوميديا الالهية في جلسة واحدة ، ومع هذا فان كثيرين يحيطون بها احاطة وافية . وما يحدث في تجارب المسرحيات التي تتم بملابس الرواية هو أمر مختلف عن مجرد الوقفات . ومن المستطاع وصف ما يحدث بالقول بأن المسرح عندما يكون خاليا تصاب كل جملة أو ايماء فيه بالجمود . فان ما تقوم به الفرقة التمثيلية في هذه الحالة ليس تمثيلا للرواية اطلاقا ، بل أداء لأفعال معينة ستنحول الى رواية عندما يحضر المشاهدون ، الذين يصح تشبيه دورهم بدور الصندوق الرنان في الآلة الموسيقية . ومن هذا يتضح أن الفعل الاستطائقي - أي الرواية - ليس فعلا يقوم به المؤلف بالاشتراك مع الفرقة التمثيلية ، أو فعلا يستطيع المؤلف والفرقة التمثيلية معا أدائه في غياب جمهور المشاهدين . انه فعل يشارك فيه المشاهدون .

ولا يستبعد أن يدرك أي امرئ ذلك عند مشاهدة تجربة تؤدي بملابس الرواية . الا أن هذه القاعدة لا تنطبق على المسرح وحده . انها تنطبق على التجارب التي يقوم بها الكورس أو الأوركسترا ، أو أي متحدث بارع ناجح يقوم بتجربة حديثة . وسوف تقنع أية دراسة دقيقة لمثل هذه الأشياء أي انسان على استعداد للاقتناع بأن المشاهدين ليسوا أناسا قد سمح لهم باستراق السمع ، أو بالاستماع عرضا الى أشياء ، كان من المستطاع اكتمالها بدونهم . والقائمون بالأداء يعرفون ذلك بالفعل . فهم يعرفون أن المشاهدين لا يتقبلون سلبيا ما يعرض عليهم ، فان تقبلهم هو الذي يقرر كيف يسير الأداء . فمثلا من اعتاد الارتجال في الكلام يعرف أن مجرد اتصاله بالمستمعين سيعرفه ماذا يقول ، بحيث أنه يلقي نفسه قد قال أشياء لم تخطر على باله اطلاقا من قبل . وهي أشياء تخص هذا الموضوع المين لن يستطيع أحد قولها لهؤلاء المستمعين دون سواهم . وكثيرون هم أولئك الذين لا يدركون قيمة هذه التجربة بطبيعة الحال ، ولكن مثل هؤلاء الناس لا يعرفون شيئا عن طبيعة مخاطبة الجماهير .

ومن بين نقط الضف التي يتصف بها الأدب بعد طبعه ، صعوبة توفر مثل هذه الصلة المتبادلة بين الكاتب والقارئ . فالمطبعة تفضل الكاتب عن جمهوره ، وتزيد الهوة بين مقصديهما اتساعا . وتعتمد الى حد بعيد حرفة الأدب ونظمها « وتقنية » البراعة في الكتابة - كما هو مفهوم لدينا - على وسائل ترمى الى تخفيف هذا العيب ، وما يحدث ليس القضاء على هذا العيب بل مجرد تخفيفه . ويزداد هذا العيب شدة عند استحداث وسائل آلية في الفن . والسبب الذي جعل موسيقى الجراموفون لا ترضى من اعتادوا الاستماع الى موسيقى حقيقية (حية) ليس رداءة الصوت الذي يظهر في المسجلات الآلية - اذ من المتيسر القضاء على هذا العيب اعتمادا على خيال المستمع - بل هو عدم وجود صلة بين القائمين بالأداء والمستمعين . فلا وجود لمشاركة بين هؤلاء المستمعين وبينهم ، والاستماع في هذه الحالة هو مجرد سمع عرضي . والامر بالمثل في حالة السينما . وفيها مشاركة قوية بين المؤلف والمخرج ، الا أنها معدومة بين المؤلف والمخرج متحدثين بين المشاهدين . والقائمون بالأداء في الراديو يصادفون عيبا مماثلا . وأدى هذا الى صلاحية الجراموفون والسينما والراديو وسائل للترفيه او الدعاية ، لأن مهمة المستمع في مثل هذه الحالة تقبلية محضة ، وليست فيها أية مشاركة في الخلق . على ان هذه الوسائل عندما تستخدم في خدمة الفن ، فانها تظهر في اشبع صورة كل مساوي الآلية . وربما استمعنا الى متسائل يسأل عن السبب الذي حال دون تمكن وسيلة جماهيرية حديثة للترفيه مثل السينما من انتاج شكل جديد من الفن العظيم ، برغم ما بينها من تشابه مع المسرح الذي كان وسيلة ترفيهية على عهد النهضة ؟ . والاجابة سهلة ميسورة . ففي مسرح النهضة كانت المشاركة بين المؤلف والممثلين من جهة ، وبين المشاهدين من جهة أخرى من الحقائق المثيرة للاعجاب . وفي السينما هذه المشاركة متعذرة .

ويستطاع تلخيص النتائج المستخلصة من هذا الفصل في اقتضاب ، وهو أن عملية الخلق الفني ليست من الأشياء التي تحدث في صورة مكتملة ، أو منعزلة ، في ذهن من نسميه بالفنان . فهذه الفكرة من الأوهام التي ترتبت على السيكولوجية الفردية ، مضافا اليها نظرة زائفة لا تعد الى حد كبير خاصة بالصلة بين الجسم والعقل ، بل هي خاصة بالصلة بين التجربة في المستوى النفسي والتجربة في مستوى الفكر . والفعل الاستطائقي هو فعل للفكر في صورة وعي يحول الى خيال تجربة ، بغير حدوث هذا التحول تتصف بأنها حسية . وهذا الفعل عمل مشترك لا يخص أى انسان بفرده ، بل يخص المجتمع . ولا يصح القول اتباعا

للنظرية الفردية ، بأن هذا الفعل يؤدي بواسطة انسان واحد تسميه الفنان . انما هو يؤدي من جانب ، بواسطة الفنانين الآخرين الذين اعتدنا القول بأن الفنان قد « تأثر » بهم ، وان كان ما نعينه في الواقع هو مشاركتهم له . وهذا الأداء لا يتحقق بواسطة هؤلاء الفنانين مجتمعين فحسب ، بل (في حالة الفنون التي تعتمد على الأداء) بواسطة المنفذين الذين لا يخضعون في أدائهم لتعليمات الفنان ، بل يشاركونه في انتاج العمل في صورة مكتملة . وحتى بعد اشتراك كل هؤلاء لا يعد الخلق الفني قد اكتمل . فلتحقيق ذلك ينبغي وجود متذوقين لا تعد مهمتهم ، تبعا لذلك ، تقبلية فحسب ، بل هي مهمة تعتمد على المشاركة أيضا . وهكذا يتضح أن الفنان (برغم محاولته انكار ذلك بسبب خضوعه لأهواء النزعات الفردية) يخضع لصلات مشتركة بالمجتمع برمته . وهذا المجتمع ليس مجتمعا مثاليا مؤلفا من اناس على شاكلته ، بل مجتمعا فعليا يتألف من زملاء من الفنانين الذين ينقل عنهم ، ومن المنفذين الذين يؤدون أعماله ، ومع الجمهور الذي يخاطبه . واذا اعترف الفنان بهذه الصلات ، وعمل حسابا لها أمكنه أن يدغم عمله ويخصبه . واذا أنكرها تعرض عمله للهزال .

الفصل الخامس عشر

خلاصة

لا ينصب اهتمام الاستطابقى - ان كنت قد احسنت فهم رسالته - على وقائع غير مجددة بزمان تنتسب الى عالم ميتافيزيقى علوى ، بل يتركز هذا الاهتمام على وقائع تتبع مكانه وزمانه . وكانت هذه الوقائع ، على اية حال ، هى التى عنيت بها عند كتابة هذا الكتاب ، كما كانت المشكلات التى ناقشتها هى التى املت نفسها على عندما تأملت مليا فى موقف الفنون جالبا فى حضارتنا . والسبب الذى دفعنى الى حل هذه المشكلات هو اعتقادى بتعذر تحسين هذه الأحوال (فى كل من الفنون والحضارة التى تنتمي اليها) إلا اذا تم الاجتهاد الى حل . فبهيتنا - كما سبق أن قلت - هى تهذيب حديقتنا : على أن الحياض قد يسوء حالها الى حد استعجاله لإعادة زرعها بغير إستيعابة بالكيميائيين والمهندسين وغيرهم من المختصين الذين قد ينظر اليهم البستاني فى غير أوقات المجرى نظيرة شزاره .

وآخر مسألة أتناولها اذن هى : كيف ترتبط النظرية التى عرضت فى هذا الكتاب بالموقف الحالى ، وتبتر للطريق الذى ينبغي على الفنانين اتباعه فى المستقبل القريب ؟

ولنبدا بالتوسع فى الكلام عن احدى النقاط المعالجة التى سبق عرضها ، وهى وجوب للتخلص من نظرية الملكية الفردية . فالملكية فى هذا المجال تعنى السرقة (*Le propriété c'est le vol*) ، بغض النظر عن صيغة القول فى المجالات الأخرى . ونحن نحاول تأمين الرزق لفنانينا (ويعلم الله كم هى بحاجة الى ذلك) بإصدار قوانين حقوق النشر التى تجمهم من سبل الآخرين على أعمالهم الفنية . على أن سوء المحاللة التى آله لهاها الفنانون

انما ترجع الى هذه النزعة الفردية ذاتها التي فرضت هذه القوانين . ولو اقتصر أى فنان على الانفصاح عما ابتكره اعتمادا على جهوده وحدها ، لكان منطقيا أن تتصف أفكاره بالهزل . ولو تركت له الحرية للحصول على كل ما يصادفه ، كما كان الحال عند أوريبيد ودانتى ومايكل أنجلو وشكسبير وباخ ، لادى هذا الى امتلاء ما فى جعبته ، ولأصبح ما يظوه شيئا جديرا بالمذاق .

وهذا أمر يسير ، يستطيع الفنانون تحقيقه لأنفسهم بغير استعانة (أخشى ألا تعود بأية فائدة) بالمحاميين والمشرعين . فليقسم كل فنان - وكلمة فنانين تضم كل أولئك الذين يكتبون أو يتكلمون فى موضوعات علمية أو أدبية - بالا يستخدموا حقهم فى مقاضاة أحد اتباعا لقوانين حماية النشر . وكل فنان يلجأ الى هذا القانون ، يجب أن يقاطعه اصداؤه ، وأن يطالبوه بالاستقالة من نوادهم ، وأن يقابل بصدود لدى أية جماعة يتمتع فيها الفنانون العقلاء بنفوذ . ولن يمضى على ذلك عدة سنوات حتى يموت هذا القانون ، وتختفى من الوجود القبضة الحديدية التى تلوح بها فى هذه الناحية هذه النزعة الفردية الفنية .

ومع هذا ، فلن يكون هذا كافيا الا اذا استفيد من الحرية المكتسبة . ولهذا السبب ، فليعمل أمثال كل هؤلاء الفنانين ، ما دام بينهم فهم متبادل ، على التحلى بأخلاق الرجال عندما يسرق بعضهم من بعض . فليأخذ كل فنان من اصداقائه افضل أفكارهم ، ويحاول أن يزيده عليها . وإذا اعتقد الشاعر فلان أنه يفوق الشاعر علان ، فليكف عن الإشارة الى ذلك على صفحات أى مقال . ولينشر نصوصه المتفوقة بعد إعادة لكتابة اشعاره . ولو كان « س » ساخطا على الصورة التى فاز « ص » بواسطتها بجائزة الاكاديمية هذا العام ، فليحاول أن يرسم صورة تسخر من هذا الصورة ، على أن تكون صورة كاملة تعرض على الاكاديمية فى السنة التالية ، لا مجرد رسم كاريكاتورى . ينشر فى مجلة (بانثى) . ولن يستطيع الوثوق فى مدى خفة روح اللجنة المكلفة باختيار الصور الى حد ضمان قبولهم لها . على أنهم اذا قبلوها كان معنى هذا مشاهدتنا معارض للاكاديمية أعظم ازدهارا . وإذا لم يستطع التفوق على أفكار زميله ، فليسمح له على الأقل بنقلها . اذا انها سيتنفعه عندما يحاول اعدادها لكى تصبح أعمالا خاصة به ، وسوف يحقق ذلك دعاية لمصاحب العمل الأصل . فهل هو اقترح أحقق ؟ حسنا ، ان كل ما ادعو اليه هو أن يعامل الفنانون المحدثون بعضهم بعضا مثلما فعل كتاب المثلما فى اليونان ، أو الرسامون فى عهد النهضة ، أو شعراء عصر اليزابث . وإذا زعم أحد أن قانون

حماية حقوق النشر قد استطاع أن يجيء بفن أفضل من الفن الذي استطاعت هذه العصور الهمجية تحقيقه ، فأننى لن أحاول هدايته الى سواء السبيل .

وبعد ذلك ، فيما يتعلق بالفنون التى تعتمد على الأداء ، والتى يصمم فيها أحد الناس العمل الفنى ، ويقوم بتنفيذه آخر ، أو مجموعة من الآخرين . فقد أكد منذ أمد بعيد راسكين (الذى لم يكن على الدوام على خطأ) أنه فى حالة فن العمارة بوجه خاص ، يتطلب العمل الجيد تعاوناً حقا بين المصمم والقائمين بالتنفيذ ، أى أنها ليست صلة يقتصر فيها دور العاملين على تنفيذ التعليمات ، بل هى صلة يشاركون فيها فى عملية التصميم . ويرجع السبب الوحيد فى اخفاق راسكين فى مشروعه الذى كان يهدف الى احياء فن العمارة الانجليزية ، الى أنه لم يدرك فكرته ادراكاً واضحاً ، ولم يستطع أن يقدر كل ما تضمنته ، وهو ما استطاع فيما بعد ولیم موريس أن يفعله فى صورة أفضل . ولكن الفكرة التى أدركها ادراكاً جزئياً كانت من الأمثلة التطبيقية التى تبين الفكرة التى سأحاول بيانها .

وإذا توخيت الإيجاز ، أقول من واجبتنا أن نتخلص فى هذه الفنون (وأخص بالذكر الموسيقى والدراما) من ارشادات المسرح ، بعد الحالة التى وصلت إليها على يد مستر برنارد شو . فإذا شاهدنا أية مسرحية مثقلة ومحاطة من كل جانب بهذه الزوائد فعلينا أن نفكر أعيننا ونسأل : « ما هذا ؟ » هل المؤلف - باعترافه - ردى الى حد العجز عن ايضاح مقاصده للمخرج والممثلين بغير كتابة تعقيب على روايته ، يجعلها تبدو مثل الطبوعات المخصصة للدارس ؟ ، أم أن المخرجين والممثلين عندما كتبت هذه المادة البالية الشاذة كانوا يتصفون ببلاهة تفوق الحد جعلتهم يعجزون عن تقديم الرواية الا اذا ذكر لهم هذا القدر الذى لا يطلق من اللقو ؟ والأرجح بعد ادراك وضوح حرص المؤلف على اظهار مدى براعته هو صحة الاحتمال الثانى . على أننا فى الواقع لسنا بحاجة الى ترجيح أى احتمال من الاحتمالين . وسواء عندنا توجيه اللوم انسانا الى المؤلف ، أو الى الممثلين ، فبإمكاننا أن ندرك أن مثل هذا الحشو (على الرغم مما يظهر فى الحوار من ذكاء فيما يرمى اليه) قد كتب فى عهد كان فيه الفن الدرامى فى انجلترا فى أحط صوره .

ولقد ذكرت مستر شو باعتباره مجرد مثل لنزعة عامة . ولا يجدر ظهور هذه النزعة نفسها فى أغلب الروايات التى كتبت فى أواخر القرن التاسع عشر ، كما أنها واضحة كذلك فى الموسيقى . فانت اذا قرأت

مدونة موسيقية ظهرت فى القرن التاسع عشر المنصرم بأية مدونة خاصة بالقرن الثامن عشر (على ألا تكون بالطبع من طبعاتها التى ظهرت فى القرن التاسع عشر) ، فستلاحظ كيف بعثت فى أبحاثنا المختلفة العلامات الدالة على التعبير ، وكان المؤلف قد افترض : اما أنه كان غامضا فى تعبيره عن ذاته بحيث لن يستطيع القائم بالتنفيذ ادراك الموسيقى ، واما أن المنفذين الذين كتب لهم كانوا متوسطى الذكاء . ولا أعنى بذلك أن كل ارشيد مبرمجى يظهر فى نص روائى ، أو أية علامة من علامات التعبير تكتب فى المدونة الموسيقية ، تدل على عيب التمكن عند المؤلف ، أو القائم بالأداء . فأننا أجرؤ على القول بأن بعضها ضرورى . ولكن ما أقوله هو أن محاولة كتابة نص واف يجعلها سهلة واضحة ، بمضاعفة هذه العلامات يدل على عيب ثقة المؤلف فى القارئ بالأداء (١) . وهو أمر ينبغى التخلص منه إذا أريد ازدهار الفنون مرة أخرى كما ازدهرت فيما مضى . على أن هذا لن يتحقق على الفور . فهو لن يتحقق على الإطلاق إلا إذا ركزنا اهتمامنا على النتيجة التى نرمى الي بلوغها ، وعملنا بحرص على تحقيق ذلك .

فعلينا أن نواجه حقيقة مشاركة كل قائم بالأداء بالضرورة للمؤلف ، وأن نعمل على كشف ما تضمنته هذه الحقيقة . فمن الواجب أن يكون لدينا مؤلفون يرجعون بالسماح باستشارة القائمين بأداء أعمالهم ، أى ينبغى توفير مؤلفين على استعداد لاعادة كتابة رواياتهم أو مدوناتهم الموسيقية على المسرح أو فى قاعة العزف أثناء سير التجارب . فمن واجبهم الحرص على مرونة تصويصهم أثناء قيام المخرج والممثلين بتجسيم عملهم الفنى بواسطة الإلقاء . نعم من الواجب أن يكون لدينا مؤلفون يجسسون مبررة مهمة الإلقاء بحيث يصبح النص الذى يتحدثون إليه فى النهاية واضحا فى غير حاجة إلى أية إرشادات مسرحية أو علامات تعبيرية . ومن الواجب أن يكون لدينا قارئون بالأداء (ويقصد بذلك المخرجين وروادى الأوركسترا) ، وكذلك من هم أقل من ذلك مرتبة من ممثلين وعازفين ، يعنون عناية دالة على الخطية والعلم بمشكلات التأليف ، مما يجعلهم قادرين بثقة المؤلف حتى يصبح الاستماع إلى أولهم باعتبارهم شركاء فى العمل الفنى . ومن غير المستبعد أن تكون أفضل وسيلة لتحقيق هاتين

(١) لو قيل أن هذه الارشادات المسرحية لم يقصد بها المسرح . بل قصد بها القارئ . فلهذا صاهر على الاعراض على مثل هذه القول لاعتقادنا على أصح منهجية من صلة المؤلف بهذه . ولا يفرق على القول أن مونتير شور يعتقد فى حماقة الكثير من اعتقادنا فى حماقة الممثلين . وما يجادل أن أبيض فيما بعد أن هذا الواجب ليس الفضل من الواجب السابق .

النتيجتين هي توطيد علاقة داخلة الى حد ما بين مؤلفين معينين ومجموعات معينة من القارئين بالأداء . وفي المسرح توجد بالفعل مشاركات قليلة من هذا النوع . وهي تنبئ بأن الدراما ستحقق في المستقبل أعمالا أفضل - من ناحية المؤلفين والقائمين بالأداء - من الأعمال التي تحققت فيما مضى في العهد البائد (الذي لم ينته بعد لسوء الحظ) عندما كان المؤلفون يعلنون عن بضاعتهم ويتنقلون بين رؤساء الفرق المسرحية ، وينتهي الأمر بأداء المسرحية بواسطة رشوة ، هي دفع ثمن فوري للمسرحية . على أن الدراما أو الموسيقى التي يستسفر عنها هذه المشاركة ينبغي أن تكون نوعا جديدا من الفن على نحو ما . ولهذا السبب يجب توفر جمهور مدرب على تقبل هذا النوع الجديد ، وعلى المطالبة به . وهو جمهور لا يطالب بالأشياء المصقولة الجاهزة التي يزود بها المسرح أو الأوركسترا في صورتها الآلية . انه جمهور قادر على تقدير الخصائص الأكثر حيوية وحساسية في أداء الفرقة التمثيلية أو الأوركسترا ، التي شاركت في تأليفها ، بالإضافة الى الاستمتاع بها . ومثل هذا الأداء لن يكون مساويا من ناحية الترفيه للروايات النموذجية التي تقدم في (وست اند) أي الهي المرافق في لندن ، أو في الحفلات السمفونية المتعاقبة التي تقام عقب الغداء للترفيه عن جمهور الاغنياء المصاب بالتخمة . ان الجمهور الذي سيستهوي هذا النوع لن يكون جمهورا من الباحثين عن التسلية ، بل من الباحثين عن الفن .

وبهذا انتقل الى النقطة الثالثة التي تتطلب ضرورة اصلاح . وهي خاصة بالصلة بين الفنان - أو بالأحرى الوحدة التي يشترك فيها كل من الفنان والقائمين بالأداء - والجمهور . ولنبدا أولا الكلام عن الفنون التي تعتمد على الأداء . ان المطلوب هنا هو ان يشعر الجمهور (ولا أقصد الجمهور وحده ، بل ان يصبح بالفعل وبصورة فعالة) بدوره الذي يشارك به في عملية الخلق الفني . وفي انجلترا ، في الوقت الحالي ، اعترف من حيث المبدأ بهذه الحقيقة مستر روبرت دون وزملاؤه أعضاء Groupe Theatre (جمعية المسرح) . ولكن الاعتراف من حيث المبدأ وحده لا يكفي . إذ ان تحقيق هذا المبدأ تفصيليا من الأمور المعقدة . والمبشر دون يؤكد لجمهور مسرحه بأنهم شركاء وليسوا مجرد مشاهدين ، ويطالبهم بأنه يتصرفوا وفقا لذلك . ولكن جمهوره يشعر بالحيرة ، ولا يبدى ما الذي يتوقع أن يقوم به . ان المطلوب هو خلق جماعات صغيرة ثابتة الى حد ما من جمهور المشاهدين ، لا تماثل بينها وبين الجماعات التي تجرص على مشاهدة المسارح التي تعرض كل ليلة رواية جديدة ، أو التي تشتهر تذاكر تمكنها من مشاهدة مجموعة من الحفلات الموسيقية

(إذ أن الحرص على تناول الطعام في مطعم معين شيء ، والاشتراك في عملية طهي الطعام شيء آخر) - أن حالتها ستكون أقرب الى حالة أعضاء ناد للمسرح أو الموسيقى ، حيث لا يحرص الجمهور على مشاهدة التجارب وحدها ، بل يحرص أيضا على مصادقة المؤلفين والقائمين بالأداء ، وعلى الاطلاع على غايات الجماعة التي ينتسب اليها وعلى مشاريعها . ويشعر كل فرد من أفراد هذه الجماعات بمسئوليته - كل تبعا لدوره - عن نجاحها أو اخفاقها . وما من شك في أن تحقيق ذلك رهين بتحرر جميع الأطراف المعنية من فكرة أن الفن نوع من التسلية ، والنظر اليه باعتباره عملا جادا ، أي فنا حقا .

وفي حالة الفنون التي تعتمد على النشر (وعلى الأخص التصوير والأدب باستثناء الدراما) المبدأ واحد ، وإن كان الموقف أشد صعوبة . فإن الطريقة الموهشة المتبعة في نشر الكتب وعرض لوحات التصوير اعتمادا على دور النشر والمعارض العامة ، قد تمخضت عن ظهور جمهور من المحثلات والتكرات الذين لا يمكن الاستفادة من جهودهم في المشاركة . وباستطاعة المصور أو الكاتب بحق أن يبلور من هذه المادة الانسانية الهيولية جمهورا لأعماله ، إلا أن هذا لن يتحقق إلا بعد أن يكون قد وفق في عمله . ومعنى هذا هو عدم حصوله على مساعدة هذا الجمهور في الوقت الذي يكون فيه في أشد حاجة الى هذه المساعدة ، أي عندما لا تكون قدراته الفنية قد نضجت بعد . والكاتب المتخصص في موضوعات علمية أسعد حالا من ذلك . إذ لديه من البداية جمهور من زملائه المتخصصين الذين يخاطبهم ويتجاوبون معه ، ويصله صداهم . ولن يدرك إلا من قام بالكتابة على هذا الوجه لجمهور محصور متخصص أثر هذا الصدى على أعماله ، ومدى الثقة التي تتولد منه عندما يعرف نظرة جمهوره اليه والآمال التي يرغب أن يحققها له . أما الكتاب غير المتخصصين ومصورو اللوحات فقد بلغوا هذه الأيام حالة لم يعد فيها لجمهورهم أي نفع لهم . والشرور المترتبة على ذلك واضحة . إذ انساق هؤلاء الناس الى اختيار أحد طريقتين : اما الاتجاه نحو التجارة ، أو الشذوذ العقيم . وهناك نقاد ومقربون ، كما توجد مجلات أدبية وفنية ، وكان يتحتم على كل هؤلاء ، العمل على تخفيف وطأة هذه الشرور ، والتقريب بين الكتاب أو المصورين ، وبين نوع الجمهور الذين هم في حاجة ماسة اليه . ولكن من الناحية الفعلية ، ندر أن أدرك هؤلاء الناس أن هذه هي مهمتهم أو أنها من الواجب أن تكون مهمتهم . وهم إما لا يفعلون شيئا على الإطلاق ، أو يستنبطون في أحداث شرر أكثر من النفع . ولقد شاعت هذه الحقائق ، ولم يعد

الناشرون يبالون بالانتقادات التي توجه لكتبهم ، كما انتهوا الى الرأي
يعلم تأثير مثل هذه الانتقادات على بيع كتبهم

وما لم تتغير هذه الحالة ، فمن غير المستبعد أن تختفى من الوجود ،
باعتبارها صورا من صور الفن ، فنون مثل التصوير وكل أنواع الأدب
باستثناء الدراما . وسوف تتوزع تركتها من ناحية ، على أنواع مختلفة
من التسلية والاعلان والترفيه والدعاية . ومن ناحية ثانية ستتوزع على
صور أخرى من الفن كالدراما وفن العمارة . وهما الفنان اللذان يلتقي
فيهما الفنان لقاء مباشرا بجمهوره . ولا جدال في أن هذا قد بدأ يحدث
بالفعل . فالقصة التي كانت يوما من الأيام صورة أدبية هامة قد كادت
تختفي ، ولم يعد لها وجود الا أداة للترفيه عن أنصاف المثقفين . واللوحات
الزيتية ما زالت ترسم ، الا أن أمرها قد أصبح مقصورا على أغراض
العرض . فهي لم تعد تباع . والذين يتذكرون القصور من الداخل في
تسعينيات القرن التاسع عشر بجدرانها المكتظة باللوحات المعلقة ، سيدركون
أن المصورين هذه الأيام يعملون على تزويد سوق لم يعد له وجود . ولم
يعد من المتوقع استمرارهم في القيام بذلك زمنا طويلا .

ويتوقف انقاذ هذين الفنين من المحنة التي تهدد بانقراضهما
باعتبارهما فنين على إعادة الصلة بينهما وبين جمهورهما . والصلة المطلوبة
هي صلة مشاركة يشارك المتذوق فيها بحق في فعل الخلق . من هذا
يتضح أن هذا الانقاذ لن يتحقق بحلول تحسين في حركة البيع (١) .
لأن هذا يعني اكتمال الأعمال الفنية بالفعل قبل عرضها على الجمهور ،
وأن دوره مقصور على فهمها .

وفي حالة الأدب ، الوسيلة الوحيدة التي اعتقد أنها ستساعد على
تحقيق مثل هذه الصلة هي تنازل المؤلفين عن فكرة « الأدب البحت »
أو الأدب الذي يعتمد في اثرته للاهتمام على خصائصه التقنية فحسب ،
بغير اعتماد على موضوعه . فعلى هؤلاء المؤلفين الكتابة في الموضوعات التي
يرغب الناس قراءتها . وهذا الكلام لا يعني الابتعاد عن الفن الحق

(١) ومع كل هذا يستطيع الناشر البارح المساعدة في تدعيم الصلة التي نسعى
لتحقيقها . وذلك اذا لم يقتصر دوره على نشر ما يقدمه المؤلفون ، وقام بدلا من ذلك
بتعريفهم أنواع الكتب المطلوبة . ويقوم أفضل الناشرين بالفعل بجانب كبير من ذلك .
ويقدم بالقيمة الكبيرة التي تتحقق من وراء ذلك ، الكتاب الذين لم يجابوا بنور شديد
بحول دون تعاونهم معهم .

والاتجاه الى التسلية أو السحر ، لأن الموضوعات التي جالت بخاطري ليست الموضوعات المختارة بسبب قدرتها على إثارة الانفعال سواء انطلق هذا الانفعال في القراءة ذاتها ، أو انطلق في مهام الحياة الواقعية .
 انها موضوعات يتفعل بها الناس بالفعل ، وأن كانت انفعالاتهم غامضة ومضطربة ، وهم عندما يريدون القراءة في هذه الموضوعات ، يسعون لرفع هذه الانفعالات الى مرتبة الوعي حتى يصبحوا خيالاً على دراية بها .

لهذا السبب (واليه كذلك ترجع التفرقة بين مثل هذا الأدب وبين ادب الترفيه وأدب السحر) لا تعد المسألة خاصة « باختيار المؤلف لموضوع ، بل هي بالأحرى خاصة بالسماح للموضوع باختياره . وأقصد بذلك انها مسألة خاصة بمشاركته التلقائية في الإهتمامات التي يشعر بها المحيطون به في موضوع معين ، والسماح لهذا الإهتمام بتجديده ما يكتب . وهو إذا فعل ذلك سيكون قد قبل مشاركة جمهوره من بداية عمله . وهكذا ، فلا مناص من أن يصبح هذا الجمهور بعد السماح له بالمشاركة على هذا الوجه متذوقاً له . وقد يزعم بعض الكتاب أن هذا الاتجاه قد يؤدي الى الخط من مستواهم الفني . ولكن مثل هذا الرأي لا يرجع الا الى اضطراب معاييرهم الفنية بسبب تورطها في نظرية استيطيقية زائفة . فالفن ليس تأملاً ، إنه شيء فعال . ولو كان الفن تأملاً لتمكن ممارسته بواسطة أي فنان قد اقتصر على مشاهدة العالم المحيط به وتصوير ما يراه ، لو وصفه . ولكن الفن - باعتباره تعبيراً عن الانفعال ، موجه الى جمهور - يتطلب من الفنان مشاركته في انفعالات جمهوره . ومن ثم في الافعال التي ترتبط بهذه الانفعالات . ولقد بدأ الكتاب هذم الأيام يدركون تمذد كتابة أي أدب هام اذا لم يتوفر له موضوع هام (١) . ويعتمد على هذا الادراك الأمل في ظهور أدب خصب لم يكتب بعد . ولو توفر موضوع للعمل الفني ، أمكن مشاركة الجمهور في احصاء عمل للكتاب .

وفي حالة التصوير ، يستطاع اتباع الطريق نفسه . وإن كان الأمل في الاستفادة منه لقل تبشيراً بالنجاح . وأنا أكتب أساساً للقراء الانجليز ، كما أكتب عن الأحوال في إنجلترا . ومن المعروف أن التصوير

(١) انظر : Louis MacNiece (دويس ماكينيس) في كتاب Subject in Modern Poetry (الموضوع في الشعر الحديث) ظهرت في Essays & Studies (مقالات ودراسات) لأعضاء الجمعية البريطانية - الجزء الثاني والعشرون (١٩٢٧) الصفحات ١٤٦ - ١٥٨ .

الانجليزى من الناحية التقليدية لا يهتف ، كما هو الحال فى الادب
الانجليزى ، بخيوطه وقوته وثائق شكله بخياة البلاد . ففى التصوير ،
لا يصح القول باننا قد انتهيّا من التحرّز من التردد - بحماسة - بين
الاتجاهات الشاذة ، والنزعات التى اتسم بها الفن عند تدهوره من جراء
جنوحه الى النزعة الفردية فى القرن التاسع عشر . وانا لا ارى حاليا فى
التصوير الانجليزى اتجاها يتحوّل الى الاستغادة من مشاركة الجمهور ،
كما هو الحال فى الاتجاه الذى اراه سائدا فى الادب الانجليزى ، وذلك
بتصوير الموضوعات التى يرغب الشعب البريطانى - او جانب كبير او هام
منه - أن يراها مصورة .

وبرغم كل ذلك ، فقد تقدم التصوير فى انجلترا تقدما كبيرا فى
السنوات الأخيرة . ويشهد المعرض الذى أقامته الاكاديمية الملكية سنة
١٩٣٧ بوجود قدر لا بأس به من المواهب لدى عدد كبير من العارضين .
وهو أمر لم يكن متوقعا منذ عشر سنين . فالتصوير فى بريطانيا يصادف
بغير جدال تطورا جديرا بالمقارنة بما حدث فى الادب الانجليزى .
فكلّهما قد توقف عن الاعتماد على قيمة التى كانت تتجه الى الترفية عن
جمهور من الاثرياء الناقصى الثقافة . وهما لم يستعصما عن هذه الغاية
قيما تستهدف الترفية عن جمهور من الكادحين أو المرتزقة الذين يعتمدون
على الاعانة ، كما انهما لم يستعصما عنها قيما مسرحية ، بل كانت هذه
القيم قيما تعتمد على قدرات فنية حقة . ولكن المسألة الجديرة بالبحث
هى : هل يتجه هذا المثل التابع من القدرة الفنية الاصيللة اتجاها رجعيّا الى
طريق مسدود ، كما كان الحال فى نزعة القرن التاسع عشر الفردية عندما
كان الفنان لا يبغي غير التعبير عن ذاته ، أم ان هذا الاتجاه يسيّر
الى الامام فى اتجاه جديد يظهر تحرر الفنان من ادعاءاته الفردية واضطلاحه
بدور لسان حال جمهور ؟

وفى الادب ، لقد حدد من يهنا أمرهم موقفهم وحالفهم التوفيق .
ويرجع الفضل فى ذلك أساسا لشاعر عظيم واحد ، ضرب المثل عندما
اختار موضوعا يهم كل الناس ، وهو تدهور حضارتنا ، وقيمته فى مجموعة
من القصائد . وباستثناء اشياء نادرة قليلة ، يمكن القول بان مستير
اليوت لم ينشر اطلاقا أى شئ من « الادب البحث » . ونحن اذا رجعنا الى
الوراء فسنرى أن شعره المبكر برمته يعد خلاصات ودراسات

لقصيدته Waste Land (١) (الأرض الخراب) • وبدأت هذه الدراسات
بسخرية رقيقة في كتابه Prufrock الذي ادعى فيه أنه شاعر صغير
ينظر الى مشاعر الآخرين نظرة متحررة من الأوهام • وازدادت هذه
السخرية شدة وعمقا بعد ذلك في Gerontin حتى بلغت حد الوحشية في
ديوان Sweeney • فهو شيئا فشيئا قد ألفى نفسه (وهى نفس بدت
لأية نظرة سطحية كأنها تدل على التعالي ، أو كأنها دالة على ظهور هنرى
جيمس آخر يتصف بالسذاجة والاستغراق في الأدب ، كما وصفه أحد
الذين كان من واجبه أن يعرفوا معرفة أفضل حالة من يتصف بالتشيع
بروح الجماعة) يقترب في صرخته من نواح مفستوفليس في رواية
(الدكتور فاوست) لما رلو عندما قال : « لم هذا الجحيم » •

وتدهور حضارتنا ، لم يصور في « الأرض الخراب » على أنه مسألة
ترجع الى العنف أو الى أية خطيئة • فهي لم تعرض في صورة اضطهاد
للخبرين أو ازدهار لأحوال الأشرار ، مثل شجرة غار مورقة • كما أنها
لم تعرض كذلك على أنها انتصار الرذائل الوضيعة كالبلخل والشهوة •
فلقد نسي البحار الغنيقي المكسب والخسارة • ولم يكن اغتصاب الملك
الهمجي لفيلوميل شيئا حيا ، بل بدا جامدا كتمثال منحوت أو جذور
ذابلة • أو مجرد أشياء للذكرى تقارن بحاضر لا شيء فيه سوى قمامة من
الأحجار وأشجار هينة وصخور جامدة • ويكشف أمر هذا الحاضر عندما
تزهو أزهار البنفسج في شهر أبريل وسط الأراضي الميتة ، ومع هذا
يظل قلب الانسان الميت ، كما هو بغير أن تدب الحياة فيه • ولا وجود
هنا لأي تمبير عن انفعالات شخصية • فالصورة كما رسمت ليست صورة
أى فرد ، أو ظل فرد ، مهما حدث من اطالة عند الكلام عن تاريخه المزيف
في الصباح أو عند ظهور شمس المساء • انها صورة عالم كامل من الناس ،
بدوا كأنهم أشباح ، وهم يتدفقون على كوبرى لندن في ضباب الشتاء •
في ذلك الحشد الذى يستوعب كل أولئك الذين يمقتهم الله وأعداؤه على
حد سواء ، لأنهم لم يعرفوا على الإطلاق الحياة •

(١) لقد أعادت الى الأذهان عبارة why then Ile fit you في نهاية
(الأرض الخراب) لفرة من فقرات The Spanish Tragedy (للأبنة الأسبانية)
عندما حضر فيرونيمو الرواية التي قام بكتابتها (في طليطلة حيث كنت أدرس)
In Tolleo there I studied - ذكروا أن هذا العمل المبكر الذى أنتجه في لفرة
الشباب يعد ملامحا للنسبة العاصرة • (الفصل الرابع - المشهد الأول) •

ثم تنساب دقائق الصورة • فيظهر أولا الأغنياء ، وهم يتسكعون برفقة عشيقات تافهات • وهم محاطون بكل أدوات الترف والعلم ، ولكن قلوبهم وقلوبهن خاوية ، إذ لا يوجد فيها حتى الشهوة • فليس عندهم غير القلق ، وسخط تولد عن الضجر • ثم يعرض بعد ذلك الحانة فيم الليل • ويظهر الفقراء في فراغ قلوبهم الذي لا يختلف كثيرا عن فراغ قلوب أصحابهم من الأغنياء • وتظهر تفاهمهم عند تبادل الأسباب وعند اشتياقهم بلا جدوى قضاء وقت همتع ، يظهر عقم ما يصبون إليه ، وضالة شأنه ، وشبابهم العقيم • ثم يسمع صوت منكر مروع يهذى محذرا : « أسرعوا من فضلكم • لقد حان الوقت » • لقد حان الوقت لكى تنتهى كل هذه الأشياء ، انه الزمان الشبيه بجواد جنح • فالقبر لطيف ، وفيه خلوة • وأسعدت مساء يا أوفيليا الحمقاء • ان النهر فى انتظارها • ثم يظهر بعد ذلك النهر ذاته بذكرياته ، وما حدث فيه من مغازلات تافهة فى الصيف واغواء لا خير فيه ، خال من كل انفعال • والعاشق الذى تدعو تفاهماته الى عدم المبالاة به والمعشوقة التى شبت وترعرعت على عدم توقع أى شئ • ثم يعرض ذكريات متباينة فيها مظاهر الابهة التى خلقها سير كريستوفر رين (*) ، ومواكب اليزابث ، والقديس أغسطين الذى كانت الشهوة فى نظره شيئا حقيقيا يستحق القتال •

ونقف عند هذا الحد من التفاصيل • فالقصيدة تصور عالما جف فيه سبيل الانفعالات المناسبة ، التى لديها وحدها القدرة على اخصاب النشاط الانسانى برمته • فالاهواء التى انطلقت بقوة عظيمة فيما مضى (هددت بالقضاء على الحكمة وسحق فردية الانسان ، واغراق قواربه الصغيرة) قد انكمشت واصبحت لا شئ • فلم يعد هناك من يعطى ، ولم يعد هناك من يخاطر بنفسه باظهار أى تماطف على الآخرين • ولم يبق عند أى أحد شئ يحرص عليه • فنحن مسجونون داخل نفوسنا ، والتى هددت بفعل أنانيتنا وفتورها • ولم يبق لنا أى انفعال سوى الخوف : الخوف من الانفعال نفسه • والخوف من الموت بالفرق فيه • انه الخوف الذى سيودع فى حفنة من تراب •

ولا يصح على الاطلاق القول بأن هذه القصيدة فن ترفيهي ، كما لا يصح اعتبارها فنا سحرى • ويشعر بخيبة أمل القارئ الذى يتوقع ان يصادف فيها سخرية أو وصفا مسليا للذائل • كما يشعر الشعور

(*) مهندس معمارى انجليزى (١٦٢٢ - ١٧٢٢) ومن أهم أعماله كنيسة القديس

بول فى لندن •

نفسه القاري، الذى يتوقع تضمينها أية دعوة ، أو استحضانا على اتباع فعل ما . ان كلا الطرفين سيضعوان بالكدر لأنها لا تحتوى على أى إيهام أو إيحاء بأى علاج . وهواة الأدب الذين نشأوا فى ظل الفكرة التى تعتبر الشعر وسيلة دمثة للترفيه سيحكمون على هذه القصيدة بأنها تهجم . وسيحكم عليها حكما أسوأ من ذلك صفاها الكبلنجيين الجدد الذين يرون قيام الشعر بالدعوى للفضائل السياسية . فهى قد وصفت اثما ، بغير القاء تبعة على أحد أو على أى شئ . فهو اثم لا يعالج بإعدام الراسماليين وبالقضاء على أى نظام اجتماعى ، انه مرض قد ازدرد الحضارة ، وأصبح العلاج عن طريق السياسة لا ينفع ، مثل علاج السرطان بالكمادات .

والقراء الذين لا يرغبون ترفيها ولا سحرا ، بل يرغبون شعرا ، والذين يودون معرفة ما ينبغى أن يكون عليه الشعر ، لو أريد ألا يكون ترفيها أو سحرا ، سيعثرون على ضالتهم The Waste Land (الخراب) . ولعلنا اذا ما تأملناه نستطيع الاهتداء الى خاصة أخرى من الخصائص التى ينبغى أن يتصف بها الفن لو أريد ابتعاده عن كل من القيم الترفيهية والسحرية ، وقيامه بانتزاع الموضوع من متفوقيه أنفسهم . فالفن ينبغى أن يكون تنبئيا . فمن واجب الفنان أن يتنبأ ، لا بمعنى قيامه بالكشف عن الغيب ، بل بمعنى قيامه بإبلاغ المتذوقين أسرار قلوبهم ، بغير مراعاة لشعورهم بالكدر . فمهمته بوصفه فنانا أن ييوح وأن يعترف . ولكن ما يفصح عنه ليس أسرار الفنان الخاصة ، كما تدفعنا الى الظن نظريات الفن ذات النزعة الفردية . فباعتباره لسان حال جماعة من الناس ، الأسرار التى يجب أن يفصح عنها هى أسرار هذه الجماعة . والسبب الذى جعلها فى حاجة اليه هو عدم ادراكها ادراكا كاملا مكوناتها صلبها . وهى عندما تخفق فى هذه المعرفة تخدع نفسها فى الموضوع الأوحى الذى يعنى الجهل به التهلكة . والشاعر بوصفه نبيا لم يذكر أى علاج للشرور التى تترتب على هذا الجهل . وإن كان فنه ذكر هذا الدواء بالفعل . فالعلاج هو القصيدة ذاتها . والفن هو الدواء الذى تقدمه أية جماعة من الناس لأبشع مرض يصيب الروح ، أى فساد الوعي .

روبن جورج كولنجوود (١٨٨٩ - ١٩٤٣)

- فيلسوف انجليزى عرف باهتماماته الواسعة بالتاريخ والآثار والفن والدين .
- تخرج فى جامعة اكسفورد ، وقام بتدريس الفلسفة والتاريخ الرومانى فيها ابتداء من سنة ١٩٢١ .
- شغل كرسى الميتافيزيقا فى جامعة اكسفورد سنة ١٩٣٥ .
- أهم مؤلفاته هى :

(الدين والفلسفة - ١٩١٦)	Religion & Philosophy
(مرآة العقل - ١٩٢٤)	Speculum Mentis
(مقال فى المنهج الفلسفى - ١٩٣٢)	Essay on Philosophical Method
(مبادئ الفن - ١٩٣٧)	Principles of Art
بريطانيا فى عهد الرومان	Roman Britain & British
بالاشتراك مع ميرز	Settlement
(ترجمة ذاتية - ١٩٣٩)	Autobiography
(مقالة فى الميتافيزيقا - ١٩٤٠)	Essay on Metaphysics
(اللواياتان الجديد - ١٩٤٢)	The New Leviathan
(فكرة الطبيعة - نشر بعد وفاته سنة ١٩٤٤)	The Idea of Nature
(فكرة التاريخ - نشر بعد وفاته سنة ١٩٤٦ ، وقام باعداده وترتيبه نوگس)	The Idea of History

- توفى فى يناير سنة ١٩٤٣ وهو فى الثالثة والخمسين من عمره .

جابريل بايد
تاريخ ملكية الاراضي في مصر
الحديثة

انطوني دى كريميني وكينيث هينوج
اعلام الفلسفة السياسية
الحاصرة

داويت سويي
كتابة السيناريو للسيما
ز.اليسكي ف. من
الزمن وقياصه (من جزء من
البليون جزء من الثانية وحتى
مليارات السنين)

مهندس ابراهيم الفراهي
اجهزة تكييف الهواء

بيتر رداي
الخدمة الاجتماعية والتضام
الاجتماعي

جوزيف داموس
بيعة مؤرخين في العصور
الوسطى

س. م. بورا
التجوية اليونانية

د. عاصم محمد رزق
مراكز الصناعة في مصر
الاسلامية

رونالد . سمبسون ونورمان د.
اندرسون

العلم والطالب والادرس
د. انور عبد الملك
الشارع المصري والمفكر

ولت وتيمان روستو
حوار حول التنمية الاقتصادية

فرد س. هيس
تجسيط الكيمياء

جون لويس بوركهارت
العادات والتقاليد المصرية
من الامثال الشعبية في عهد
محمد علي

الان كاسبيار
التقوى الصليمانية

ماسي عبد المطي
التقسيم الرياضي في مصر
بين النظرية والتطبيق

د. موبل وشاندرا ويكراما سينج
البنود الكونية

حسن حلي المنس
فيما الشاشة (بين الثقافة
والفلسفة) للسيما والتاريخ
د. ٢

دوى روبرتسون
الهيروين والايبي والرهما في
الجميع

مور كاس ماكليتكوك
صور الرقبة . نظرة على
حيوانات أفريقيا

عاشم النحاس
تجيب مملوطة على الشاشة
د. محمود سري طه

الكوميوناري في مجالات الحياة

بيتر لوري
المفردات حلقق نفسي

بوريس فيدوروفيتش سيرجيف
وظائف الاعضاء في الالف
الياه

ويليام بينز
الهفصة الوراثية للجميع

بيفيد الدرتون
قريبة اسماء الزينة

احمد محمد الشواني
كتب غيرت الفكر الانساني

جون . د. بور وميلتون جولفينجر
للفلسفة ولشاهيا العصر ٢ .

ارتولد توينبي
الفكر التاريخي عند الاغريق

د. صالح رضا
ملاحم وقضايا في الفن
للتشكيل المعاصر

م. ه. كنج واخرون
الفلسفة في البلدان النامية

جورج جامود
بداية بلا نهاية

د. السيد طه السيد ابو سمير
الحرف والصناعات في مصر
الاصلاحية منذ الفتح العربي
حتى نهاية العصر الفاطمي

جالييلو جالييليه
حوار حول التلاميذ الرئيسيين
للكون ٢ .

اريك موريس والان د.
الازهاب

سيريل الفريد
للمفكرين

ارثر كيستر
القبيلة الثالثة عشرة ويهود
الهدم

ب. كرملان
الاسطير الاغريقية والرومانية

د. ترماس . ا. هاريس
الوافيق النصي - تحليل
العمليات الانسانية

لجنة الترجمة .
المجلس الاعلى للثقافة
الدليل البيولوجي
روائع الادب العالي ١

دوى ارمز
لغة الصورة في السيما الحاصرة

تاجاي متتير
الثورة الاجتماعية في اليابان

بول هاريسون
العالم الثالث غدا

ميكايل المي وجيسس لفلوك
الاغراض الكبير

ادامز فيليب
دليل للتعليم المتكامل

فيكتور مورجان
تاريخ النقود

محمد كمال اسماعيل
التحليل والتوزيع الاوركلولي

ابو القاسم الفريسي
الشاهنامة ٢ .

بيرون بورتر
الحياة الكريمة ٢ .

جاء كرايس جومير
كتابة التاريخ في مصر القرن
التاسع عشر

محمد موزاد كويريلي
قيام الدولة العثمانية
توني بار

القصيد للسيما والتاريخيون
تاجور شين بين .ج. واخرون
مختارات من الادب الصينية

ناصر حسرو علوي
سفرنامة

فامين جورمير وجريس اوجون
واخرون

سلوية المير وقصص اخرى

احمد محمد الشواني
كتب غيرت الفكر الانساني
د. ٧

جان لويس بودي واخرون
في اللغة الصليمانية لفرسي

للعلمانيون في افريقيا
بول كراز

موريس بيد بريار
صناع الفنون

زيجمونت هير
معالجات فن الاختراع

جوناثان ريلي سبيت
لعلمة الصليبية الأولى وفكرة
الحروب الصليبية

الفريد ج. بنار
الكائنات القبطية القديمة
مصر ٢

بشارت شاخت
رواد الفلسفة الحديثة

فرانز زرادشت
في كتاب الإسفا المقدس

الحاج يونس المصري
وحالات تاريخها

هيربرت ثيلر
الاتصال والهيمنة الثقافية

برتراند راسل
السلطة والفرد

بيتر نيكرالز
السياسة الخيالية

اموارد جيري
الثقافة السوسنمائي الامر

ماتالي لويس
مصر الرومانية

سيبي اوزمب
عقود من شتي جوانيه ٣

موسى سراج واحسوس
تسببنا العربية من الخليج الى
المحيط

فاسي مكار
نهم يصنعون البشر

مايو محمد الجور
تسببنا

عزير كريم
من هم انتار

ع. م. عزير
الكاتب الحديث وعالمه

جورج عبد الله
حديث النور

من روايات القديس القديس

لويس تروا
سجل الى علم اللغة

سوسن عظيمو
الشموس المتغيرة

امريكو المونيز لونا
ماتت الحديثة

د. بيار مودج
القسم في الف عام

ستيفن ولستين
المعالم الصليبية

ج. واز
حلم تاريخ الاسلام
٤

جوستاف جرونبرام
حضارة الاسلام

د. عبد الرحمن عبد الله الشيخ
رحلة بيروت الى مصر والصحراء
٢

جلال عبد الفتاح
لكون ذلك المجهول

ارنولد جزل واخرون
خطال من الخامسة الى العشرة
٢

بادي لونيومو
الفرق - الطريق الآخر

محمد زينهم
فن الزواج

بريسلاو مائيلوفسكي
المصر والعالم والدين

ادم متر
الصحافة الاسلامية

فاسي يكار
الله يصنعون البشر

ج. عبد الرحمن عبد الله الشيخ
ومنات رحلة فاسكو داجاما

ابيري شاموس
كوتلا المنهد

سوتدور
السلطة الجوهري

مارش مان كريب
حرب المستقبل

فرانسيس ج. بيرج
الاعلام اللطيفي

عبد مباد
ليبرية المصرية من محمد علي
للمصادات

ج. كارابل
تسببنا القديس القديس

جيمس لبيهارت
في المايه والياتنومو

امورود سويو
التفكير الجديد

وليام ه. ماتير
ما هي الجيوبولجيا

كريستيان ساليه
السياترو في السبيل الفارسية

بول وارن
خلفيا نظام النهم الاسوي

جورج ستانين
بين فوسلوي ودوسلوفسك
٢

يانكو لافرين
الروماتيكية والواقعية

حمود سامي عتاة
الفيلم التسبيلي

جوزيف بنس
رحلة جوزيف بنس

ستاني جيه سولومو
طواع الفيلم الاسوي

هارى ب. ناش
العصر والبش والمو

جوزيف م. بوجز
فن الفرجة على الافلام

فريستيان ميرور ثولكو
الرواة الفرعوية

جوزيف بندهام
موجز تاريخ العلم والحضارة
في السنين

ليونارد دامنس
تقنية التصوير

ج. ه. جيه
غور الفراغة

رونولف فون هاييميرج
رحلة الامير رونولف الى الشرق
٣

مالكوم بريابري
الرواية اليوم

وليم مارنس
رحلة ماركو بولو ٣

عمرى بيرين
تاريخ أوروبا في العصور الوسطى

سبيد شينس
تقنية القديس المعاصر وقراءة الضم

اسحق عطيتو
العلم والفن المستقل

رونالد دانيه لاج
تسببنا والياتنومو والمعاد

كارل جيزر
محا عن عالم الفضل

فرمان كلارك
للتسببنا السياسي للعلم

والثقافة الجيا

المجلس التعليمي
الذي تقدم له التعليمات

لتنفيذ مرسوم
في شأن التعليم
والتربية

المجلس التعليمي
الذي تقدم له التعليمات

والمجلس التعليمي
الذي تقدم له التعليمات

المجلس التعليمي
الذي تقدم له التعليمات

المجلس التعليمي
الذي تقدم له التعليمات

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٦٩٧/١٩٩٨

ISBN — 977 — 01 — 5556 — X

تهدف الهيئة المصرية العامة للكتاب من مشروع الألف كتاب الثاني إلى مواصلة مسيرة المشروع الأول بتكوين مكتبة متكاملة للقارئ العربي في شتى جوانب المعرفة عن طريق الترجمة والتأليف، فضلاً عن إعادة طبع الأعمال الفكرية والعلمية والأدبية الهامة التي أسهمت في تكوين الثقافة المصرية والعربية في العصر الحديث.

وفي هذا الإطار يبدي المشروع اهتماماً كبيراً بالفنون التشكيلية والموسيقى، وقد أصدر ١٠ كتب حتى الآن في هذا الموضوع، من بينها:

عزيز الشوان: الموسيقى تعبير نغمي

هيربرت ريد، التربية عن طريق الفن

ألونيه جريتر، موتسارت

جيمس جينس، العلم والموسيقى

(انظر القائمة المفصلة داخل الكتاب)

وهذا الكتاب يحاول الإجابة عن سؤال هام وصعب في آن واحد هو: ما هو الفن؟ وكيف نميز بينه وبين الصنعة المتقنة؟ وينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام، أولها عن الفن وما ليس بالفن، وغايته أن يوضح الفوارق بين الفن الحق الذي يعنى به علم الجمال والأشياء الأخرى المختلفة عنه، والثاني عن نظرية الخيال، وقد خصصه المؤلف لمناقشة فلسفية للمصطلحات المستخدمة لتوضيح ماهية الفن، وفي القسم الثالث، يعالج قضية ما إذا كانت فلسفة الفن مجرد رياضة ذهنية أو أن لها نتائج عملية تؤثر على الطريقة التي ينبغي أن يمارس الفن بها.